

Accn. No 6996

Date..... 24. 8. 96

Call

Shelf List No..... 26.026

2111 1211

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার

শ্রীহরজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

চীনভবন, বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

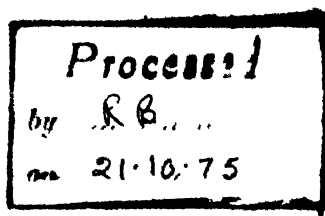
২, বহিঃচন্দ্রশেখর স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রকাশক ত্রিপুরাশ্রমবিহারী সেন
বিষভারতী, ৬/৩ বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৫৪

মূল্য আড়াই টাকা

Ottomere Jn . Public Library
Acq. No. ৫৭৫..... Date ২৬.৫.৭৫

মুদ্রাকর ত্রিপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

যাঁহারা আমারে কলঙ্ক দেন
যাঁহারা করেন ক্ষতি,
যাঁহারা হানেন বিজ্ঞপ-বাণ
সত্তত আমার প্রতি,
তঁাহাদের তরে আগে প্রার্থনা
অস্তুরে নিরবধি,
তঁারা যেন পান তথাগত-পদ
তঁারা যেন পান বোধি ।

শত্রু কোথায় । অনিষ্টকারী
কাহারে বলিছ তুমি ।
আমি তো দেখেছি মিত্রে পূর্ণ
রয়েছে মর্ত্তভূমি ।
ক্রোধ-অগ্নী ওই ক্ষমা অহুপমা
যাহা আনি দেয় বোধি,
কেমনে লভিতে ক্রোধের কারণ
অরি না রহিত যদি ।
লভিবারে যাহা করি প্রযত্ন
সতত সেবিয়া ধর্মে ।
তাই দিল মোরে শত্রু আমার
আঘাত হানিয়া ধর্মে ।
ধর্মেরই মতো তিনিও পূজ্য
করি বন্দনা তাঁর,
শত্রুর বেশে বন্ধু আমার
খোলে মুক্তির দ্বার ।

প্রাচীন ভারতের যে-মৈত্রীর আদর্শ বোধিসত্ত্বের জীবনে পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল,
যাহার কথা এই গ্রন্থের প্রতি ছন্দে উজ্জলিত হইতেছে, সেই মৈত্রী যিনি এই বিংশ
শতাব্দীতে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর' হইতে মারণাস্ত্র-পীড়িতা
ধরিজীব দিকে দিকে, বেশে বেশে যাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন,
যাহার কাব্য, যাহার বিশ্বভারতী সেই মৈত্রীর নীড়,
সেই পরমগুরু রবীন্দ্রনাথের মধুময় স্মৃতির উদ্দেশে
শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার
উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	
মুখবন্ধ		
ভূমিকা	১	
প্রথম পরিচ্ছেদ	... বোধিচিহ্ন প্রণংসা (বোধিচিহ্নাত্মপ্রণংসা)	১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	.. পাপনিবেদন (পাপমোক্ষনা)	১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	.. বোধিচিহ্নবরণ (বোধিচিহ্নপরিগ্রহ)	২২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	... বোধিচিহ্নবিষয়কসতর্কতা (বোধিচিহ্নাগ্রহণ)	২৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	... চৈতন্যসংরক্ষণ (সংপ্রজ্ঞাসংরক্ষণ)	২৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	... পরম ক্রিয়া (ক্রিয়াপারমিতা)	৩৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ	... পরম বীৰ্য (বীৰ্যপারমিতা)	৫১
অষ্টম পরিচ্ছেদ	... পরম ধ্যান (ধ্যানপারমিতা)	৫৮
পরিশিষ্ট	... (১) সুপুণ্যচক্রেণ আক্কেদান	৭৭
	(২) আৰ্যদেবের মহাপ্রস্থান	৭৮
	(৩) তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশ	৮১
	(৪) চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ	৮২
	(৫) নীপিকা	৮৬

মুখবন্ধ

আচার্য শান্তিনেবের বোধিচর্যাবতার অপূর্ব গ্রন্থ। সমস্ত স্থূললিত ভাষায়, যদুব মৰ্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিশ্বজনীন উদার ধর্মের কথা, ইহাতে ছন্দোবদ্ধ মনোমুগ্ধকর কাব্যের রূপে কুটীয়া উঠিয়াছে।

যাহাতে পৃথিবীর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মতভেদ নাই, যাহা সমস্ত ধর্মের ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ, যাহারা ধর্ম মানেন না—এমন কি যাহারা সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভেদকামী, এমন অনেক মানবসংঘেরও যাহা মূলমন্ত্র, সেই সাম্য ও মৈত্রীই এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু।

প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—“পৃথিবীতে অস্তিত্ব বা অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহার প্রবল শক্তি। বহু প্রকার শুভপ্রচেষ্টাও অবশ্য পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ ভয়ংকর অস্তিত্বকে জয় করিবার শক্তি কাহারো নাই। তাহাকে জয় করিতে পারে কেবলমাত্র এই মৈত্রী।

“সংসারে সকলেই দুঃখ দূর করিতে চায় এবং সকলেই সুখ চায়। কিন্তু কেমনভাবে উহা লাভ হইবে, তাহার যথার্থ পদ্ধতি তাহাদের জ্ঞান নাই। সেইজন্য দুঃখ হইতে বাহিরে আসিতে গিয়া, দুঃখের মধ্যেই তাহারা প্রবেশ করিতেছে, সুখের চেষ্টার মূঢ়তাবশত নিজের সুখকেই শত্রুর জায় ধ্বংস করিতেছে।

“জগতের সর্বদুঃখ দূর করিতে হইলে, জগৎকে সকল স্তরে সুখী করিতে হইলে—এই মৈত্রীরই আশ্রয় লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অস্ত্র কোনো পথ নাই।”

উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন : “পরলোক, মোক্ষ বা মুক্তি তো দূরের কথা— ইহা ব্যতীত এই সংসারেই বা সুখ কোথায়। ইহা না থাকিলে সংসারই যে অচল হইয়া যায়।

“এই পৃথিবীতে সুখেৎসব সৃষ্টি করিতে হইলে, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দেশ, নানা জাতি বা নানা জন রূপে না দেখিয়া, এক অখণ্ড পৃথিবী বা প্রাণিলোক হিসাবেই দেখিতে হইবে।

“দুঃখকে আমার দুঃখ, তাহার দুঃখ, এ জাতির দুঃখ, এ দেশের দুঃখ, এইভাবে বিচ্ছিন্নরূপে না দেখিরা, এক অখণ্ড দুঃখরূপে দেখিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন এই পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর হইবে না। মোহমুগ্ধ জনগণ নিজ নিজ খণ্ড খণ্ড সুখ আহরণের চেষ্টায়, একে অস্ত্রকে দুঃখ দিয়া প্রত্যেকেই বোর দুঃখ আহরণ করিতেছে।

“নানা অবয়বযুক্ত হইলেও আমাদের এই দেহ যেমন এক এবং অভিন্ন। এই জগৎও সেইরূপ এক এবং অভিন্ন। দেশ, জাতি, বা ব্যক্তিবিশেষ তাহার অবয়ব মাত্র।

“করচরণমস্তকাদি নানা অঙ্গভেদে বহুরূপবিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে করিয়া পালন করিতে হয়, সমান সুখদুঃখাধিত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণাদির সুখদুঃখ যেমন আমাদের নিকট ভিন্ন নহে— এক, সমস্ত জগতের সুখদুঃখও সেইরূপ ভিন্ন নহে— এক।

“এইরূপ অখণ্ডিত দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিলে সর্বত্র যাহাতে সমান সুখ হয়, সর্বত্র যাহাতে

সমান পুষ্টি হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য আনিবে। কেবলমাত্র মেহের কোনো এক অকবিশেষ পুষ্টিলাভ করিলে, যেমন তাহা অনর্থের কারণ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ পুষ্টিবীর কোনো দেশ-বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের মাত্র উন্নতি বা পুষ্টি হইলে তাহাকেও অনর্থের কারণ মনে করিয়া সেই পুষ্টি বা সম্পদ সর্বত্র সমানভাবে বণ্টন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

“আমি উন্নতিলাভ করিমাছি—স্বাী হইমাছি। সম্মানিত ও প্রশংসিত হইতেছি—তালো কথা; আমার এই স্বথসম্পদ, সম্মানপ্রশংসা সর্বত্র ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তাহা ভিন্ন আমার এই উন্নতি এক অঙ্গের উন্নতির স্তায় বিপজ্জনক হইবে।

“অতএব, অল্পমত হীন জনগণকে “আমি” মনে করিয়া এবং “উন্নত আমাকে” পর মনে করিয়া—কার্য করিয়া যাইব”।

“ইনি ধনা, উচ্চপদস্থ, আমরা দীন, হীন, নিঃস্ব। ইনি সম্মান পান। আমরা পাই না। ইনি প্রশংসিত হইতেছেন। আমরা নিষ্পিত হইতেছি। ইনি স্বাী, আমরা দুঃখী। আমরা কর্ম করিতেছি, ইনি নিকর্মা হইয়া স্বখে জীবনযাপন করিতেছেন। ইনি নাকি গুণবান। কিন্তু ইহার গুণের দ্বারা আমাদের কী কাজ হইতেছে। ইহার ধন, ইহার স্বথসম্পদ আমাদের কাড়িয়া লইতে হইবে। আমাদের দুঃখের ভার ইহার উপর চাপাইয়া দিতে হইবে।’

“এইভাবে আমিই তখন সেই অল্পমত হীনজনরূপে পরিবর্তিত হইয়া, সেই “উন্নত আমাকে” ঈর্ষা ও হিংসা করিব। বর্তমান পর্যন্ত আমি অপেক্ষা হীনজনগণ—আমার সমান না হয়, ততদিন পর্যন্ত নিজেকে স্বথ সম্মান ও ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া—তাহাদিগকেই ধনী, স্বাী ও সম্মানিত করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

“এইভাবেই এই সংসারে সুখোৎসব সৃষ্টি হয় এবং সেই সুখোৎসবে সকলেই সমান অংশ গ্রহণ করে—কেহই বঞ্চিত হয় না।”

সম্পূর্ণ বার্ষবুদ্ধিতেই যদি আমরা চলি, তথাপি ইহা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। কেননা :—

একমাত্র আমিই যদি বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান ও ধনী হই, আর আমার গ্রামের অল্প সমস্ত লোক, অসৎ, মূর্খ, বোগী ও নির্ধন হয়—তবে আমার অবস্থা কী হইবে।

নির্ধনগণ আমার ধন হরণ করিয়া লইবে। চতুর্দিকের নানারোগ ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে। মূর্খের মধ্যে থাকিতে থাকিতে চর্চার অভাবে এবং তাহাদের প্রভাবে আমার বিদ্যা এবং জ্ঞানও ক্রমে লোপ পাইবে। চতুর্দিকের অসৎ চরিত্রের দল আমার পারিবারিক পবিজ্ঞতা রাখিতে দিবে না।

সুতরাং আমারই বার্ষের জন্ত, গ্রামের সকলকে বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী করা প্রয়োজন। আমার গ্রামের লোকসমষ্টি বে-পরিমাণ সৎ, বিদ্বান, জ্ঞানী, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী হইবে, সেই পরিমাণে আমার বিদ্যা স্বাস্থ্য এবং স্বথস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে। *

এখন আবার গ্রামকে ভেঙে সকল বিষয়ে উন্নত করিলাম। কিন্তু আমার গ্রামের চতুর্দিকের অল্প গ্রামগুলির যদি এই সমস্ত বস্তু না থাকে, তবে তেঁ সেই পূর্বের সমতাই রহিয়া গেল।

অতএব দেখা বাইতেছে, আমারই স্বার্থের খাতিরে জেলাভুক্ত সমস্ত লোকের বিভা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির প্রয়োজন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে উপগন্ধি হইবে যে, জেলা লইয়াও এই সমস্তের সমাধান নাই। এই এক 'আমি'র জন্য জেলা, জেলা হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশ এবং দেশ হইতে সমস্ত পৃথিবী পর্যন্ত টানিতে হইবে।

এইরূপে যখন সমস্ত পৃথিবীর উন্নতি ও সুখস্বচ্ছন্দ্যের উপর আমার এই 'আমি'র উন্নতি ও সুখস্বচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে, তখন আমি বাহ্যকে 'আমি' বলিয়া জানি সেই 'আমি' কাৰ্যত এক অল্প মাত্র। সমস্তের উন্নতি ভিন্ন এক অল্পের উন্নতি অসম্ভব।

প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ চীন (১৮০-১০০ খ্রীঃ) তিব্বতী (২য় খ্রীঃ) ও যোদ্ধার ভাষায় অনূদিত হয়। আধুনিককালে ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ইহার একাধিক ভূজমা বাহির হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা ব্যতীত ভারতীয় আর কোনো ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই। ১৩৪০ সালে পণ্ডিতপ্রবর স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহোদয়ই সর্বপ্রথম এক ভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। শেরশুবার গুণগ্রাহী জমিদার গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় ও অর্থব্যয়ে উহা মুদ্রিত হয়।

আচার্য শান্তিদেব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সোরাট্টে (গুজরাটে) জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন—শান্তিদেব রাজপুত্র ছিলেন। অভিষেকের পূর্বদিন তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে এবং তিনি প্রত্যাগ্যা গ্রহণ করেন।

শিকাসমূচ্চয়, সূত্রসমূচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার, এই তিনখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ইহার মধ্যে সূত্রসমূচ্চয় পাওয়া যায় না।

শিকাসমূচ্চয় একখানি অল্পমাত্র গ্রন্থ। শতাধিক মহাবান শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি পাঠসংগ্রহ করা হইয়াছে। মহাবান বৌদ্ধধর্ম যে কেমন করিয়া অধঃপতনের কোটী কোটী মানবের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল—উহা পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ংগম হইবে। অধ্যাপক সেনিল বেণ্ডাল (Cecil Bendall) ইহা সম্পাদন করিয়া সেক্‌টিটস বার্গ হইতে ১৮৯৭-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদও করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবিতকালে উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অধ্যাপক রুজ্ (W. H. D. Rouse) ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১ (১) লুই ব ল্য ভালে পুন্সের ফরাসী অনুবাদ (Published in the Revue d'histoire et de littérature religieuses (Vols. X-XII. 1905-1907) (২) এল, ডি, বার্নসেটের (L.D. Barnett) এর ইংরেজী অনুবাদ (London, 1909) লুই ফিনোঁ (Louis Finot) ফরাসী অনুবাদ (Paris, 1920) তুচ্চি (G. Tucci) ইটালীয় অনুবাদ ও স্টিভট্ট এর (Schmidt) জার্মান অনুবাদ। এই কয়টি অনুবাদের মধ্যে আমার জানি। ইহার মধ্যে ফিনোঁ ও বার্নসেটের অনুবাদ দেখিরাছি।

বোধিচর্যাবতারও সেক্টিপিস'বার্গেই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক মিনায়েভ (I. P. Minaev) কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় (Zapiski, Vol. IV, 1889, pp. 155-225)। এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রকাশন-সমিতির পত্রিকায় (Journal of the Buddhist Text Society, Vol. II, 1894) পুনঃ প্রকাশিত হয়।

ইহার পর ১৯০২-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক লুই দ লা ভালে পুর্নে (Louis de la Vallée Poussin) প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যসহ বোধিচর্যাবতার সম্পাদন করেন এবং “বঙ্গীয় এসিয়া সমিতি” (Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1902-14) কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। বোধিচর্যাবতারের এই সংস্করণেরই সর্বত্র বহুল প্রচার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ইহাও অপ্রাপ্য (out of print)।

অধ্যাপক পুর্নের এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ২২টি, ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৪৮ শ্লোকের মধ্যে মাত্র শেষ তিনটি এবং অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৮৬ শ্লোকের মধ্যে মাত্র প্রথম ১০৮ শ্লোক ইহাতে পাওয়া যায়। দশম পরিচ্ছেদ একেবারেই নাই।

এই খণ্ডিত গ্রন্থেরই একখানি আমাদের বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে আছে। ইহারই আমরা অনুবাদ করিয়াছিলাম। অনুবাদ যখন প্রায় ছাপা শেষ—তখন ঘটনাচক্রে দুই জায়গা হইতে বাকি শ্লোকগুলি আমার হস্তগত হইল। আমার বন্ধু ও সহকর্মী ভদ্র শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী তাঁহার ভ্রমণকালে প্রাপ্ত উক্ত বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রকাশন-সমিতির পত্রিকা হইতে ঐ শ্লোকগুলি নকল করিয়াছিলেন^১। তিনি হঠাৎ সিংহল হইতে আসিলেন এবং আমাকে ঐ সংবাদ দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুবাদ আৰম্ভ করিলাম। ঠিক এমনি সময়েই আমার ছাত্র সংস্কৃত-শিক্ষার্থী চীনভিক্ষু গুরুপ্রজ্ঞ (পে-হুয়ে) আমাকে উক্ত পত্রিকার কয়েকটি পৃষ্ঠা দিলেন। উহা তিনি কলিকাতায় পুরাণ পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ইতিমধ্যেই ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহাদের অবশিষ্টাংশ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। অষ্টম পরিচ্ছেদের অবশিষ্টাংশ অভূলনীয়—এবং অভিনব। এই ভাব প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায় না। মহাবান সম্প্রদায়েরই ইহা বৈশিষ্ট্য।

নবম পরিচ্ছেদ দার্শনিক আলোচনার পূর্ণ বলিয়া উহা আমরা ইহার সহিত যোগ করা সমীচীন মনে করিলাম না। উহার ও দশম পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথকভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে দুইজন আত্মত্যাগী বোধিসত্ত্বের জীবনী দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে সুপুণ্ড্রের কাহিনী প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্য ও সমাধিরাজ-সূত্র হইতে এবং আর্ধম্বেবের কাহিনী চীনভাষায় রক্ষিত দুইখানি নথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পূর্বে প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২), প্রকাশিত হয়।

১ ভদ্র শান্তিভিক্ষু বোধিচর্যাবতারের একটি হিন্দি অনুবাদ করিয়াছেন। আশা করি উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পাঠটীকায় প্রায় সর্বত্র কঠিন ও ছর্ব্বোখ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তথাপি আরও অনেক শব্দ ও পরিভাষার ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে হওয়ায়, পরিশিষ্টে "নীশিকা"তে তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তর্জমা বাহাতে বতদূর সম্ভব সুলাল্লগত অথচ সরস ও প্রোক্তল হয়, এবং তাহা বাহাতে অমুবাদগন্ধী না হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্ণ হইয়াছি জানি না।

বক্তব্য ভাব স্পষ্ট করিবার জন্য অনেকস্থলে এমন সব পংক্তি যোগ করিতে হইয়াছে, যাহা মূলে নাই। এক্ষণ পংক্তিসমূহ উদ্ধৃত বচনের দ্বারা বতদূর সম্ভব " " এতাদৃশ চিত্রের দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদের ১০৮ শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ করিয়াছি। এইরূপ চিত্রিত পংক্তির অধিকাংশই প্রজ্ঞাকরমতির ব্যাখ্যা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। অমুবাদও প্রায় সর্বত্র প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যাত্ম্যায়ী করিয়াছি।

বিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন বিশ্বভারতীর বিজ্ঞানভবনের (গবেষণা-বিভাগের) নবীন শিক্ষার্থী মাত্র, তখন এই অপূর্ব গ্রন্থ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনই আমি উহার অমুবাদ আরম্ভ করি এবং উহার কথা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে বলি। তিনি আমাকে সাধু ভাষায় উহার অমুবাদ করিবার নির্দেশ দেন এবং ছন্দোবদ্ধ (অর্থাৎ পদ্য-) অমুবাদ নিষেধ করেন।

নানা কারণে এই অমুবাদ অধসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহার উপর আবার যখন পণ্ডিতপ্রবর স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যের অমুবাদ প্রকাশিত হইল, তখন উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবার উৎসাহ ত্রিমিত হইয়া পড়িল।

কিছুকাল পূর্বে, আমার এই অমুবাদের কথা বিশ্বভারতীর "গবেষণা-সমিতির" পরিচালকবর্গের প্রতিগোচর হয়। তাঁহারা ইহা প্রকাশের অভিপ্রায়ে অমুবাদ অবিলম্বে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে তাগিদ দেন। তাঁহাদের ঐ তাগিদেই অমুবাদ সম্পূর্ণ হইল এবং তাঁহাদের অন্তই ইহার প্রকাশও সম্ভব হইল।

ভূমিকা

ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। এই বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধায়, সমস্ত জীবের হিতস্থখবিধানের জন্য নিজ প্রাণ পর্যন্ত বলিदान দিতে তিনি সর্বদা উদ্ভূত রহিতেন। জাতকে কথিত বুদ্ধের পূর্ব জন্মের আখ্যানসমূহ হইতে বোধিসত্ত্বের আদর্শের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ কী তাহা দেখা যাক।

“বোধি বা বুদ্ধত্বের জন্য যে-প্রাণী (সত্ত্ব)”, অর্থাৎ যে-প্রাণী ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, তিনিই বোধিসত্ত্ব।

শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধত্বলাভের জন্য প্রথমে “বোধিচিন্তা” উৎপন্ন করিতে হইবে। “সমস্ত প্রাণিগণের উদ্ধারের অভিপ্রায়ে, বোধিচিন্তার জন্য যে-সংকল্প [এবং (কেবল সংকল্প মাত্র নহে) তাহার জন্য যে-উদ্ভব] তাহাই বোধিচিন্তা।”

এই বোধিচিন্তা উৎপাদন পূর্বক, বোধি বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যে-চর্চা বা আচার পালন করিতে হয় তাহার পদ্ধতি (অবতারণা) এই “বোধিচর্চাবতারণা” গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বোধিচিন্তার প্রণয়না কতা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে— বোধিচিন্তা গ্রহণাভিলাষী সাধক, বুদ্ধ, ধর্ম, ও পূর্ব বোধিসত্ত্বগণের পূজা করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট নিজের পূর্বকৃত পাপ অকণ্টভাবে প্রকাশপূর্বক, তাঁহাদের শরণ লইতেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বোধিচিন্তা বরণ করিতেছেন, সর্বজগতের সর্বপ্রাণীর হিতস্থখবিধানের জন্য, নিজের সর্বস্ব, নিজের জীবন, এমন কি নিজের সমস্ত কুশলকর্মের ফল পর্যন্ত দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে চিন্তকে প্রমাদ ও অলস হইতে কিভাবে রক্ষা করিতে হয়, তাহাকে রাগ, ঘেব ও মোহ হইতে মুক্ত করিয়া কিভাবে সম্পূর্ণ বশীকৃত রাখা যায়, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কমাগুণের (কাঞ্চিপারমিতার) প্রণয়না এবং উহা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নানা যুক্তি তর্কের দ্বারা কমা অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয় একরূপ দৃঢ়সংগমভাবে এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে উহা পাঠ করিয়া বিন্দুরে অভিকৃত হইতে হয় এবং গ্রন্থকারের প্রতি প্রজ্ঞার যতক অবনত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদে বীৰ্যপারমিতার বিষয় উক্ত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব বীর সাধক। সংসারের সর্বজনের সর্বস্থখ তিনি বরণ করেন। সকলের হিতস্থখ সাধনের জন্য তিনি নিজ প্রিয়জন, নিজ আত্মজিত ধন, সর্বস্ব পরিত্যাগ করেন। হস্তপদাদি অঙ্গ তাঁহার ছিন্ন হয়, অলস সংকল্পিকার দ্বারা চক্ষু তাঁহার উৎপাটিত হয়। বীৰ্য্য বিনা একরূপ সাধনা সম্ভব নহে।

বল্য হইয়াছে, বীৰ্য্যেই বোধি অবস্থান করিতেছে। বায়ু বিনা যেমন গতি সম্ভব নহে— সেইরূপ বীৰ্য্য বিনা কোনো শুভ কর্মই সম্ভব নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় ধ্যানপারমিতা। সংসারের ভোগস্থ যেরূপ কৃত্ত্ব, কত তুচ্ছ, উহা যে কিরূপ কর্ণ, কুংসিত, অকাটা বৃত্তি সহকারে জীবন্তরূপে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ কৃত্ত্ব, তুচ্ছ, কর্ণ ভোগস্থের অন্ত, প্রাণিগণ অন্ন জন্মান্তর ধরিয়া যে-পরিমাণ পরিভ্রম করে এবং যে-দুঃখ সহ করে, তাহার তুলনায়, অতি অন্ন পরিভ্রমে, অতি অন্ন দুঃখ সহ্য করিয়াই তাহার বুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইহা প্রদর্শন করত সংসারের এই তুচ্ছ ভোগস্থের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইভাবে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে সংসারের কর্ম-কোলাহল হইতে দূরে গিয়া, নির্জনে চিন্তা-বিক্ষেপ দমনপূর্বক ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। এই ধ্যানের উদ্দেশ্য হইবে পরাশ্রমমতা বা সমদর্শন :

“আমার স্থখ বা দুঃখ আমার মনে যে-ভাবে উৎপন্ন করে, অস্ত্রের স্থখ বা দুঃখ তাহার মনে সেই ভাবই সৃষ্টি করে। অতএব যখন স্থখ দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকেই আমার নিজের স্তায় রক্ষা করা উচিত।

“কর চরণ মস্তকাদি নানা অকভেদে বহুরূপবিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে করিয়া পালন করিতে হয়, সমান স্থখদুঃখাঘ্রিত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণাদির স্থখদুঃখ যেমন আমার নিকট ভিন্ন নহে এক, সমস্ত জগতের স্থখদুঃখও তেমনি ভিন্ন নহে এক।

“সকলের দুঃখই দুঃখ। সেইজন্যই নিজের দুঃখের স্তায় অস্ত্রের দুঃখও আমাকেই ধ্বংস করিতে হইবে।

“আমি যেমন প্রাণ-বান, অন্ত প্রাণীও সেইরূপ প্রাণ-বান, সেইজন্যই নিজের স্তায় অন্ত প্রাণীকেও আমার রক্ষা করিতে হইবে।

“আমার নিকট আমার স্থখ যেমন প্রিয়, অস্ত্রের নিকটেও তাহার স্থখ তেমনি প্রিয়। আমার যেমন ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, অস্ত্রেরও সেইরূপ ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে। অতএব অন্ত হইতে আমার প্রভেদ কোথায়।”

নবম পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু প্রজ্ঞাপারমিতা। উহার অল্পবাদ করা হয় নাই। ঐ পরিচ্ছেদে শূন্যবাদী গ্রন্থকার শূন্যবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শূন্যবাদ সঘর্ষে সর্বসাধারণের এমন কি পণ্ডিতদেরও ধারণা বড় অদ্ভুত। ইহাকে তাঁহার সর্বনাশিত্ত্ববাদ, উচ্ছেদবাদ বা নিহিলিস্ম (Nihilism) বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন।

যেথা যাইতেছে ‘শূন্য’ শব্দটিই শূন্যবাদকে বৃত্তিবার বাধা বা তুল বৃত্তিবার কারণ হইয়াছে। এই শূন্য বা শূন্যতা শব্দ যে অজ্ঞাবাক্যক নহে, তাহা শূন্যবাদী অতি স্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন :

“‘অজ্ঞাব’ শব্দের যে-অর্থ ‘শূন্যতা’ শব্দের সে-অর্থ নহে। ‘অজ্ঞাব’ শব্দের অর্থ ‘শূন্যতা’ শব্দের উপর আরোপ করিয়া, আপনি অনর্থক আমাদের দোষ দিতেছেন।”

১ ন পূর্বভাবশব্দক বোধ্যঃ স শূন্যতাপদার্থঃ। অজ্ঞাবশব্দাৎ চ শূন্যতাব্যবহারোপা তদানন্তর-পালভতে। বাস্তুবৃত্ত-মূলধর্মককারিকার—চন্দ্রকীর্তিবৃত্তি, ২৪।৭।

অতঃপর অর্থে যে “শূন্যতা” শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, তাহা “প্রমাণিত” হইল। সুতরাং “শূন্যতা” সর্বনাশিত্ববাহ বা উদ্দেশ্যবাহ নহে।

যাহা কিছু “আপেক্ষিক” (Relative) অঙ্গসাম্প্রদায়িক অস্তিত্বপ্রাপ্ত, “পরতন্ত্র” (Dependent) বাহ্যর উৎপাদ, নিরোধ, অস্তিত্ব, সমস্তই অন্তের উপর (অর্থাৎ তাহার হেতু ও প্রত্যয়ের উপর) নির্ভর করিতেছে, সেই অঙ্গ-প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যবাদের—উদ্দেশ্য।

“সমস্ত প্রপঞ্চের উপশমহেতু “শূন্যতার” উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভূমি তাহা না বুঝিয়া, শূন্যতার নাস্তিত্ব অর্থ কল্পনা করিয়া প্রপঞ্চজালই বুদ্ধি করিতেছে। “শূন্যতার” প্রয়োজন বুদ্ধিতে পারিতেছে না। প্রপঞ্চ নিবৃত্তিজনক “শূন্যতার” নাস্তিত্ব কোথায়।”^১

এর উত্তরে, প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যতার উদ্দেশ্য তাহা তো বোঝা গেল; কিন্তু প্রপঞ্চাতীত কোনো কিছুই অস্তিত্ব প্রতিপাদন শূন্যবাদ করে কিনা, এবং তাহা করিয়া থাকিলে, সেই কোনো কিছু কী, তাহার বর্ণনা শূন্যবাদী করিয়াছেন কি।

শূন্যবাদী বলেন—“প্রপঞ্চাতীতের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অতীত হওয়ার, উহা বর্ণনাতীত। কোনো প্রকারেই উহাকে বুদ্ধির বোধগম্য করা যায় না। কেমন করিয়া উহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিব।

“সর্ব-উপাধি-বর্জিত^২ বলিয়া, সেই প্রপঞ্চ-বিনিমুক্ত পরমার্থ-সত্যাত্মকে কোনো প্রকার কল্পনার দ্বারাও ধারণা করা যায় না। কল্পনার অতীত বলিয়া, উহা শব্দেরও বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক; যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে। অতএব সর্বপ্রকার কল্প, বিকল্প, ভাব, ভাবা, ভাষণ-বিহীন-হেতু, আরোপবিবর্জিত, সংবৃতি-বিবর্জিত, অব্যবহার্য, অনভিলাষ্য, অনির্বচনীয়, পরমার্থতত্ত্ব কিরূপে প্রতিপাদন করিব।”^৩

“পরমার্থসত্য। যদি, কায়, বাক বা মনের বিষয়ীভূত হইত, তাহা হইলে তাহাকে আর প.মার্থ-সত্য বলা যাইত না। তাহা সংবৃত্তিসত্যই হইয়া যাইত। অতএব উহা সর্ব কল্পনার অতীত। সর্ব বিশেষণের বহির্ভূত। ভাব, অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাস্ত, উচ্চৈশ্বর্য, নিত্য, অনিত্য, স্থখ, দুঃখ, শুচি, অশুচি, আত্মা, অনাত্মা, শূন্য, অশূন্য, একত্ব, অন্তত্ব, উৎপাদ, নিরোধ, ইত্যাদি কোনো বিশেষণই, কোনো শব্দই পরমার্থসত্য সম্বন্ধে

১. অতো নিরবশেষপ্রপঞ্চোপশমার্থঃ শূন্যতোপদিষ্টতঃ। তস্যাং সর্বপ্রপঞ্চোপশমঃ শূন্যতায় প্রয়োজনঃ। তবাস্তু নাস্তিত্ব শূন্যতায় পরিভ্রময়ন্ প্রপঞ্চজালদেব সবেদধর্মমাতো ন শূন্যতায় প্রয়োজনং বেত্তি। অতঃ প্রপঞ্চনিবৃত্তিবতাব্যায়ঃ শূন্যতায় কৃতো নাস্তিত্বঃ। ২, ২০।৭।
২. ভূমিনী—দ্বিরপং হি ব্রহ্মাবসম্ব্যক্তে, দ্ব্যবস্তাবিকারভেনোপাধিবিবিশিষ্টং তদ্বিশপরীতং চ সর্বোপাধি-বর্জিতম্।

ব্রহ্মের দুইটি রূপ। একটি হইতেছে, দ্ব্যব-রূপ-বিকার-ভেন-উপাধি-সমবিত এবং অশূন্য হইতেছে— তাহার বিপরীত, সর্ব-উপাধি-বর্জিত। বেদান্ত-সর্বম, দ্ব্যবস্তাব্য, ১।১।১১।

৩. ভূমিনী—নিবৃত্তির ভূমিকরণ সম্ভব নহে। মহাত্ম্যত, শাস্তিপর্ব, ৩।১।১।

প্রয়োগ করা যায় না। উহা অনভিলাষ, অনাক্ষেপ, অশরিক্ষেপ, অবিক্ষেপ, অদোষিত, অপ্রকাশিত। উহা অক্রিয়, অকরণ ইত্যাদি।”

ইহা হইতে বোঝা যাইবে, প্রপঞ্চাতীত কোনো তত্ত্বে শূন্যবাদীর বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে সে-বিষয়ে তিনি মৌন রহিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব ভাব্যর প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়াই তিনি সে সম্বন্ধে নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিগণও বলিয়াছেন—

“বাক্য ও মন যাহাকে না পাইয়া কিরিয়া আসে,^১ যেখানে চক্ষু যায় না, বাকা যায় না, মন পৌছায় না—তাহাকে কেমন করিয়া বোঝানো যায়, জানিনা, বুঝিতে পারিতেছি না।”
কেনোপনিষদ, ১।৩।

সুতরাং সেই প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব যাহাকে ‘নিগূঢ়’, ‘নিবিকল্প’, ‘তৃম-ব্রহ্ম’, ‘কেবল’, বা ইংরেজীতে অ্যাব্সলিউট (Absolute) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অতি সামান্য কিছু অভাঙ্গ দেওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে—তাহা, “ইহা নয়,” “উহা নয়” “এমন নয়” “তেন্ন নয়” ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ করা। উপনিষদের এবং শূন্যবাদের ঋষিগণ তাহাই করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ উপনিষদাদি ও শূন্যবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ হইতে কিছু কিছু পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“অস্থূল, অনণু, অদ্রব্য, অদীর্ঘ, অলোহিত, অশ্বেহ, অছায়া, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমন, অতেজঃ, অপ্রাণ, অমূখ, অগাত্র, অনন্তর, অবাহ।” বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮।

“অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহু, অক, অস্তর, অমর, অমৃত।” বৃহদারণ্যক, ২।৫।১২; ৪।৪।২৫।

“অনাদি, অমধ্য, অনন্ত।” মহা, শাস্তি, ২০৬।১৩।

“অদুঃখ, অস্থখ।” ঐ, ২৫০.২২।

“না স্থখ, না দুঃখ...” বোধি, নবম, পৃ ৩৬৭।

“অশব, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়, অরস, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুৱ।” কঠোপনিষদ, ৩।১৫।

১ বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা, নবমপরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৩৩, ৩৪৬—৭।

তুলনীয়—অদৃষ্ট, অপ্রত, অমত, অবিজাত। বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩।

তাহার কার্য নাই, করণ নাই। যেতাবত্তর, ৩।৮।

তিনি নিষ্ক্রিয়। ঐ, ৩।১৩।

২ অস্তিতে পাওয়া যায়, বাবলি বাহকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নীরবতা, বা নিঃশব্দতার দ্বারা, সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বৈশাখবর্ষন. শাকরভাষ্য, ৩।২।১৭।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও আছে, বহুশ্রী অধরতত্ত্বের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, নানা জনে নানা বর্ণনা দিতে থাকেন। কিন্তু বিবলকীর্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি একেবারে নীরব থাকেন। তখন বহুশ্রী বলিয়া উঠেন—“সাবু, সাবু, আপনিই অধরতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন। অধরতত্ত্বে প্রবেশ করিলে, বাহুব বাক্য হারাইয়া ফেলে।”

“সর্বব্যাপী, শুদ্ধ (বোধমান), অরূপ (অক্ষত), অজাহ্নু, শুদ্ধ, অপাপবিক।” বাহ্যসম্মতি-সংহিতা, ৪০৮।

“অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যাপ্যবস্ত, একান্ত-প্রত্যয়-সার, প্রাপকোপন্য, শান্ত, শিব, অদৈবত।” মাণ্ডুক্যোপনিষদ, ১।৭।

“অ-পর-প্রত্যয়, শান্ত, প্রাপকোপন্য, শিব।” মূলমধ্যমককারিকা, ১ ; ১৮৩।

“অনিরোধ, অহুংপাণ, অহুংহেদ, অশাশ্বত,^১ অনেকার্থ, অনানার্থ, অনাগম, অদিগম।”
ঐ, ১।

“অনিরোধ, অহুংপতি, অশাশ্বত, অহুংহেদ।” মাণ্ডুক্যকারিকা, ২।৩২ ; ৪৫৭।

“নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবত, নিরঞ্জন, বহু-ইচ্ছন-অনলোপন।” বেদান্তবর্নন, ১।১।১১।

“অনভিলাপা, অনাজ্ঞের, অপরিজ্ঞের, অবিজ্ঞের, অদেশিত, অপ্রকাশিত, অক্রিয়, অকরণ।”
বোধিচর্যী, ২ম, পৃ, ২৬৭।

“অদৃষ্ট, অক্ষত, অমত, অবিজ্ঞাত। বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩। নিষ্ক্রিয়, কার্য নাই, করণ নাই।”
বেতাবস্তর, ৩।৮, ১৩।

“অক্ষার্য, অগ্রাহ্য, অশেত, অপৌত, অরূপ, আকাশোপম, শুদ্ধস্বভাব, অশীতল, অহ্রক, অকঠোর, অকোমল, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অকৃত, অত্রিকোণ। অস্থূল, অস্থল, অরূক্ষ, অলোহিত, অবর্ণ, নিরাকার, অদৃশ্য, শান্ত। অহুংপম, অচিন্ত্য, অদৃশ্যপরমপদ, প্রাপকাতীত, নিবিকার, প্রত্যাহর।” নৈরাখ্যা-পরিপূজা, পৃ, ১৪-১৫, ২০।

উপনিষদাদি ও শূত্রবাচন্যাত্মের ঐ বচনসমূহের মধ্যে এক্রূপ মিল এবং সাদৃশ্য যে একের বচন অস্ত্রের বলিয়া অন্যদিকেই চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও অতি সাবধানী শূত্রবাচী পরমার্থ সত্ত্বকে অভাবাত্মক ব্যতীত ভাবাত্মক শব্দ প্রয়োগের অভ্যস্ত বিরোধী তথাপি উপনিষদের ঋষিগণই মতো, তিনি কোথাও কোথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা প্রকৃতিশুদ্ধ, শান্ত, শিব, প্রত্যাহর।

শূত্রবার যে ভাবাত্মক তাহা আরও পরিষ্কার করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য চন্দ্রকীর্তির তাম্র হইতে আর একটি পাঠ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

“পরমার্থস্বভাব হইতেছে— সর্বত্রৈবাপ্রাপ্তমিত, শিবলক্ষণযুক্ত (শান্তপ্রকৃতি), সর্বকল্পনালাবিরহিত ; জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তস্বভাবসম্বিত শিব। পরমার্থ— অজর, অমর, অপ্রাপক, শূত্রভাবভাবান্ নিবাণ। সম্বুদ্ধি এবং অতিদ্ব্যতিশয়াদি^২ মতবাদে অতিনিবিষ্ট বলিয়া, অজ্ঞান ইহাকে দেখিতে পায় না।”^৩

১ তুলনীয়—এমন অবস্থার শাস্ত্রই বা কী। আর উল্লেখই বা কী। মহাত্মারত, শান্তি, ২।১০।১।

২ অন্যদিকে পর ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসহজাতঃ। বেদান্তবর্নন, ৩।১।৭। “সেই অশাশ্বত পরব্রহ্মকে সত্ত্ব বলা যায় না, অসত্ত্ব বলা যায় না।”

৩ ত্রৈলোক্যোপনয়ন শিবলক্ষণং সর্বকল্পনালাবিরহিতং জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তিস্বভাবকং শিবং পরমার্থস্বভাবকং। পরমার্থ-সম্বরণমরূপমপ্যনং নিবাণং শূত্রভাবভাবান্ তে ন পশন্তি সম্বুদ্ধিতম। অতিদ্ব্যতিশয়ং চাতিশয়িতাঃ সন্ত ইতি। মূলমধ্যমক, ৩।৮।

সর্বপ্রকার আসক্তির বিনাশসাধনই হইতেছে শূন্যতার উদ্দেশ্য। কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াসক্তিমাত্র নহে, নানাপ্রকার মতবাদের আসক্তি হইতে উদ্ধার করাও শূন্যবাদের উদ্দেশ্য।

সর্বপ্রকার মতবাদের আসক্তি নিরসনের জন্য যখন শূন্যবাদের উৎপত্তি, তখন শূন্যবাদের প্রতি আসক্তিও শূন্যবাদের উদ্দেশ্য-বিরোধী।

শূন্যবাদী বলেন—“সর্বপ্রকার মতবাদের বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, জিনগণ শূন্যতার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং বাহ্যবা শূন্য-মতবাদের আবদ্ধ তাহাদের মুক্তির আর আশা নাই। উহা সাধ্যের বাহিরে।”^১

“শূন্যতা হইতেছে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বেচক ঔষধ। সর্বপ্রকার আত্মাত্মিক কলুষ বাহির করাই উহার কার্য। কিন্তু তাহা বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে উহাও যদি বয়ঃ বাহির না হইয়া ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে অবস্থা মারাত্মক হইয়া উঠে।” মূলমধ্যমক, ১৩৮। চতুঃশতক, পরি, ১৬, পৃ. ২৭২।

এখন প্রশ্ন হইবে পরমার্থ যদি প্রপঞ্চাতীত বা নিপ্রপঞ্চাত্যাব, তবে স্বচ্ছ, ধাতু, আয়তন, চতুর্থাংশতা, দশপারমিতা, মৈত্রী, করুণা-মুদিতা ইত্যাদির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন। এ সম্বন্ধেই তো তত্ত্বের বিপরীত,—অতত্ত্ব। বাহ্য অতত্ত্ব তাহা অ-গ্রাহ্য—পরিত্যজ্য।

শূন্যবাদী বলেন, প্রপঞ্চ পরমার্থসত্য বা পরমতত্ত্ব নহে—ইহা ঠিক। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে ইহার অস্তিত্ব থাকায়, বা লোকচক্ষে ইহা সত্য বোধ হওয়ায় (ইহা পরমার্থসত্য বা Absolute Reality না হইলেও) ইহাকে ব্যবহারসত্য^২ (বা Empirical or Pragmatic Reality) বলা হয়। এই ব্যবহারসত্যকে শাস্ত্রে সংবৃত্তিসত্য বা লোক-সংবৃত্তিসত্য বলা হইয়াছে।

ইহা সংবৃত্তি অর্থাৎ আবরণ। কেননা, পরমতত্ত্বকে ইহা সর্ব দিকে আবৃত, আচ্ছাদিত, বা সংবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

এই আবরণ—এই মোহ, ছিন্ন করিয়া, সেই পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যবহার (-সত্য) কে আশ্রয় না করিয়া, অব্যাকার করিয়া পরমার্থ সত্যের জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। সুতরাং ব্যবহার (-সত্য) কে অবলম্বন করিয়াই পরমার্থসত্যে পৌছাইতে হইবে। মূলমধ্যমক, ২৪।১০।

১ শূন্যতা সর্বদৃষ্টান্ত প্রোক্তা নিঃসরণং জিনৈঃ। যেহাং তু শূন্যতাদৃষ্টান্তানসাধান্ বতাবিরে। সর্বসংকল্পহানার শূন্যতাদৃষ্টান্তেনা। সত্ত্ব তন্তানপি গ্রাহিত্বানসাধনিতঃ।

মূলমধ্যমক, ১৩৮, বোধি, পৃ. ৩৯২ ; ৪১৪-৫। চতুঃশতক, পরি, ১৬, পৃ. ২৭২।

২ জাগ্রত হওগার পূর্বে বাহুব বতকণ বদ্র মেখিতে থাকে, ততকণ বেমন বদ্রকে সত্য বলিয়াই অনুভব করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্বত, এই জগৎ ও জাগতিক সর্ব ব্যবহারকে বাহুব সত্য বলিয়াই অনুভব করে। সুতরাং অবেত বা অব্যব জ্ঞানের পূর্ব পর্বত, লোকব্যবহারও সত্যরূপে গীত হইতেছে। বেদান্ত, শাক্তরত্নাভ, ২।১।১৪।

ভূমিকা

কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করা হয়, বিদ্যের দ্বারা যেমন বিষ নষ্ট করা হয় সেইরূপ মোহের দ্বারা এই মোহকে ধ্বংস করিতে হইবে।

শূন্যবাদী বলেন—“মোহ দুই প্রকার। এক প্রকার মোহ সংসার প্রবৃত্তির কারণ, আর অন্যপ্রকার মোহ সংসার নিবৃত্তির কারণ।” বোধি, ৩১৭, পৃ. ৪৩০।

এই দুই মোহের মধ্যে দ্বিতীয় মোহকে অবলম্বন করিয়াই—সর্ববোহাতীত, সর্ব-
দুঃখাতীত, পরমার্থগত্য লাভ করিতে হইবে।*

[চতুম্বার্ষন্য, দ্ব্যপারমিতা প্রভৃতি এবং] জীবের প্রতি করুণাকে শূন্যবাদী এই দ্বিতীয় প্রকার মোহের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মোহ—কেননা, পরমার্থত জীব বলিয়া কিছু নাই। মোহের দ্বারা কল্পিত—এক “কল্পিত বস্তু” হইল জীব। স্তব্ধতা তাহার প্রতি করুণা, মোহ বাতীত আর কিছু নহে। কিন্তু কণ্টক যেমন কণ্টক উদ্ধার করে, সেইরূপ এই মোহই সর্ব মোহ হইতে উদ্ধার করিবে।

মহাবান বৌদ্ধধর্মে এই করুণার স্থান অতি উচ্চে। বলা হইয়াছে, সমস্ত বুদ্ধধর্ম এই করুণার অন্তর্গত। ‘করুণা বেদানে, সমস্ত বুদ্ধধর্ম সেখানেই’। বোধিচর্চাবত্ম, ১১৭৩।

এই করুণা কিরূপ। “অর্থাৎ স্তব ইব পিতৃঃ প্রেম ভগতি” অর্থাৎ পুত্রের প্রতি পিতার যেমন প্রেম, সমস্ত ভগতের প্রতি সেইরূপ প্রেমই চইল—এই করুণা। বোধিচর্চাবত্ম, ১১৭৩।

এই মহাকরুণা তাহার মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাধ্বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তিনি বাহ্য কিছু করেন, সমস্তই পরের অস্ত :

“তাঁহার ধর্মজীবন, তাঁহার চরিত্রবন্ধ, অর্গের অস্ত, বা ইন্দ্রিয় লাভের অস্ত নহে। নিজের কোনো ভোগ, কোনো ঐশ্বর্য, দেহের কোনো বর্ণ, রূপ বা সৌন্দর্য লাভের অস্ত নহে। যশের অস্ত নহে। কিংবা পশুজন্ম বা নরকাদির ভয়েও নহে। সর্বজীবের হিতের অস্ত, স্বর্গের অস্ত, কল্যাণের অস্তই তাঁহার ধর্মজীবন। তাঁহার চরিত্রবন্ধ।” শিক্ষাসমুচ্চর, পৃ. ১৪৭; মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৮।

“তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের পরম কল্যাণের উৎস পর্যন্ত জীবগণকে দান করেন। অথচ তাহার কোনো প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না।

“তিনি সর্বপ্রথম ভগতের অস্ত সমস্ত প্রাণীর অস্ত বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন—নিজের অস্ত নহে।” শিক্ষা, পৃ. ১৪৬; মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৭।

“গুণবান্ একমাত্র পুত্রের উপর যেমন গৃহস্থ ব্যক্তির মজ্জাগত প্রেম, মহাকরুণা লাভ করিয়াছেন যিনি, তাঁহারও সমস্ত প্রাণীর উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম।” শিক্ষা, পৃ. ২৮৭; মৈত্রী, পৃ. ১৬।

“সেইঅস্ত যখন তাঁহার দেহ ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও তিনি সর্বপ্রাণীর উপর মৈত্রী

১ অবিজ্ঞান বৃত্তের তীর্ষা বিভ্রাস্তমুদে। বাজসনেয়িনসংহিতা, ৪০।১৪। “ইহা মোহ, অবিজ্ঞান, বা অজ্ঞান, অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞান না হইলেও, ইহা দ্বারা এই বৃত্তা পার হইয়া পরমার্থজ্ঞান লাভ করিবে। এবং তাহার পর সেই পরমার্থজ্ঞান বা স্বাধ্বুদ্ধি দ্বারা অস্ত উৎপাদন করিবে।”

বিতার করেন। বাহারা তাহার বেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তাহাদের উদ্ধারের জন্তই, তিনি শান্তভাবে সমস্ত অত্যাচার সহ করেন।" শিক্ষা, পৃ, ১৮৭; মৈত্রী, পৃ, ১৮-১৯।

তিনি বলেন—“জীবজগতের সার্বসিদ্ধির জন্ত, আমার সর্বজন্মের সর্বদেহ সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু, অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সর্বকালের, সুখলব্ধ নিরাসক্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি।” শিক্ষা, পৃ, ১৭; বোধি, ৩।১০।

“সর্বজীবের বধেচ্ছ সুখলাভের জন্তই আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিশা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, ক্রীড়া, হাস্ত, বিলাসাদি, তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি।

“বাহারা আমাকে মিথ্যা কলকে কলঙ্কিত করিবে, বাহারা আমার অপকার করিবে, বাহারা আমাকে উপহাস করিবে বিক্রম করিবে, তাহারা এবং অবশিষ্ট অন্ত সকলেও যেন বৃদ্ধ লাভ করে।” বোধি, ৩।১২- ৬; মৈত্রী, পৃ, ২৪।

শত্রু মিত্র সকলকেই সমান ভাবিবে কেমন করিয়া। আমার সর্বনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব। আমার পরম শত্রুকেও ভালবাসিবে কেন। কেন তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিব।

আমাদের মনে অভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগে। শূন্তবাদী অতি মধুর মর্মস্পর্শীভাবে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন :

“ক্রুদ্ধ ও প্রমত্ত মানব, কণ্টকাদির দ্বারা, নিজেই নিজেকে আঘাত করে। আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে। কেহ উষ্মনের দ্বারা, কেহ উচ্চস্থান হইতে নিজেই নীচে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বিষাদি ভক্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করে।

“কামক্রোধাদির অধীনতাতে হতভাগ্য জীব, যখন সংসারের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আপনাকেই এই ভাবে আঘাত করে, তখন অপরকে আঘাত করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে।

“পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি, নানারূপ ক্ষতিকর কার্য করিলেও, আমরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপর আমাদের দয়াই হয়। তাহা হইলে কামক্রোধরূপ পিশাচের দ্বারা গ্রস্ত যে-সমস্ত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া ঐভাবে, অথবা পরাপকারাদি পাপাচরণের দ্বারা আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহাদের উপর দয়া না হইয়া, ক্রোধ হয় কিরূপে।” বোধি, ৬।৩৫—৩৮; মৈত্রী, পৃ, ৩২-৩৫।

“যখন কেহ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি বাহা দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহার উপরই ক্রুদ্ধ হই।

“মুখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করিয়া যদি আমি তাহার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে ঘেঘের প্রেতিই আমার ঘেঘ হওয়া উচিত। কেননা, সেই দণ্ডাদির প্রেরকও ঘেঘের দ্বারাই প্রেরিত হয়।

“বাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র এবং যেখানে আমি আঘাত পাই, আমার সেই দেহ—এই উভয়েই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী অগ্নি, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।” বোধি, ৬।৪০, ৪৩; মৈত্রী, পৃ, ৩৭।

“এই অপকারিণকে অবলম্বন করিয়া, ইহাসিদ্ধিকে বার বার কমা করিতে করিতে, আমার সকল কলুষ হয় হয়, আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। এমিকে আদ্যকে অবলম্বন করিয়া, ইহাদের হিংসাঘেবাদি উপর হওয়ায়, ইহারা দীর্ঘকাল নরকদ্বাৰ জোন করে।

“তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমিই ইহাদের অপকারী এবং ইহারা আমার উপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খলচিত্ত, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ।

“ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের বা সংকার্ণের বিয় হইল—এইজন মনে করিয়াও, কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা, আমার সমান পুণ্য বা সংকার্ণ নাই, এবং এই ব্যক্তির অন্তই সেই পুণ্য বা সংকার্ণের স্বযোগ উপস্থিত হইল।

“অসহিষ্ণু আমি তখন যদি নিতের দোষে তাহাকে কমা না করি, তবে আমিই আমার পুণ্যের বা সংকার্ণের বিয় হইলাম। পুণ্যের স্বযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পুণ্য অর্জন করিলাম না।

“নাভার যখন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন বাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা কি দানবিয় হয়। তাহা হইলে কদারূপ মহাপুণ্যের কারণ, অপকারী উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা পুণ্যের বিয় হইল, এমন কথা কেমন করিয়া বলি।

“নানেক ব্যক্তির বাচকের অভাব হয় না। বাচক সংসারে সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু অনপরাধ, আমার অপকারী পাওয়াই দুর্লভ।

“সেই দুর্লভ বস্তু অশ্রমোপার্জিত নিধির দ্বার স্বয়ং গৃহে আবির্ভূত হইরাছে। বোধিচর্য্যের সহায়হেতু রিপু আমার আকাজ্জক ধন। সঙ্ঘের দ্বার তিনিও আমার পুণ্য অর্জনের উৎস।” বোধি, ৬।৪৮-১০৭।

“যদি কেহ বলেন, কদাসিদ্ধির দ্বারা আমার পুণ্য অর্জন হউক, এরূপ শুভ অভিপ্রায় আমার শত্রুর নাই। উপরন্তু তাহার অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে।

“ইহার উত্তর এই যে, অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো, শত্রু কদাসিদ্ধির কারণ। অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈশেষের মতো তিনি আমার হিতচেষ্টা করিতেন, তবে কি তাহার উপর আমার ঘেবের সম্ভাবনাই থাকিত, না আমার প্রসঙ্গ উঠিত। আমার কদাসিদ্ধি হইত কিরূপে।

“তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই, আমার কমা উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই আমার কারণ। সঙ্ঘের দ্বার তিনিও আমার পুনরীক।” বোধি, ৬।১০৯-১১১।

মহাকাব্যিক মহামানবগণের চরিত্রসমূহ অপূর্ব, অলৌকিক। অতি তীব্রদুঃখও তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না। জীবগণের অন্ত বার বার নরকবাসেও তাঁহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।^১ তাঁহারা বলেন—

“অনন্ত আকাশে বস্তু জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে বস্তু জীব আছে, বস্তুদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত জীব স্তুতিলাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত এইভাবে আমি তাঁহাদের সেবা করিব।” মৈত্রীসাধনা, পৃ, ২৪।

“একটি প্রাণীর অস্ত ও সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত, এই জগতে অবস্থান করিব।” ঐ পৃ, ৬২।

কোথা হইতে তাঁহারা এই শক্তি পান। তাঁহাদের এই অপূর্ব শক্তির উৎস কোথায়।
কোন ধনে ধনী হইয়া তাঁহারা যৌক পর্যন্ত তৃষ্ণা জ্ঞান করেন।

সে রহস্য তাঁহারা নিজেরাই উন্মোচন করিয়া গিয়াছেন—

“জীবগণ যখন চুঃখবদ্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে বে-আনন্সাগরের সৃষ্টি হয়, তাহাই তো পরাশ্রয়। রসহীন শুক যোকে কী প্রয়োজন।” বোধি, ৮১০৮, শিকা, পৃ, ৩৬০।

ইহাই—সেই প্রাচীন-অর্বাচীন নানাজন-লাঞ্ছিত, বিবর্ষিভাষিত—শূন্যবাদ।

বুদ্ধের সেবাধর্ম ও উপনিষদের অধ্যাত্মধর্মের অপূর্ব মিলন হইয়াছে এই শূন্যবাদে। এই শূন্যবাদ জগতের বহু শূন্য দ্রব্য পূর্ণ করিতেছে।

শান্তিদেবের
বোধিচর্যাবতার

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্মকার ও স্তূত সহ স্তূতগণকে^১ এবং অন্ত্র সমস্ত বন্দনীর ব্যক্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া স্তূতাস্ত্রজ বোধিসত্ত্বের সাধনমার্গ^২ শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব ॥১॥

এ বিষয়ে আমার নূতনকিছু বলিবার নাই। এবং রচনানৈপুণ্যও আমার নাই। অতএব ইহার দ্বারা পরের উপকার করিবার করুনাও আমার নাই। নিজের চিত্তকে স্থবাসিত করিবার জন্যই আমার এই গ্রন্থ প্রণয়ন ॥২॥

ইহার দ্বারা, আমার কুশল-ভাবনার উৎস— চিত্তপ্রসাদ, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমার সমান প্রকৃতির অন্ত্র কেহ যদি ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলেও ইহা সার্থক হইবে ॥৩॥

পুরুষার্ধ-সাধন-কারী এই দুর্লভ কণসম্পদ^৩ কোনো প্রকারে লাভ করিয়াছি। এখানে যদি হিতচিন্তা না করা যায়, তবে এইরূপ (অপূর্ব) সমাগম পুনরায় কিরূপে সম্ভব হইবে ॥৪॥

১ ধর্মকার—ধর্মকার সন্তোষকার ও নির্মাণকার, বুদ্ধের এই ত্রিবিধ কার্যের কথা বোধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সৈত্রী, ককণী, মুদিতা প্রভৃতি বুদ্ধের অগ্নিরেবর জপ (ধর্ম) সমূহকে তাঁহার “ধর্মকার” বলা হইয়াছে।

শূভবাসীর স্তে বুদ্ধের ধর্মকার কিন্তু উহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। উহা একাধারে সত্ত্ব ও ত্ত্বাভীত। যখন উহা সত্ত্ব, তখন উহা দ্বাবতীর সম্বন্ধের সমষ্টি। এবং যখন উহা ত্ত্বাভীত, তখন উহা ভাব, অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাস্ত, উচ্ছিন্ন, নিত্য, অনিত্য, স্থগ, স্থঃ, গুটি, অগুটি, আরা, অনারা, গুহ, অগুহ, একত্ব, অন্তত্ব, উৎপাদ, নিরোধ ইত্যাদি সর্ব-প্রপঞ্চ-বিনিবৃত্ত। ই পরমার্থতত্ত্বই ধর্মকার নামে পরিচিত। উহাকে প্রজ্ঞাপারমিতা, শূভতা, তত্ত্বতা, তৃত্বকোটি, ধর্মধাতু পদ্ধতি সজ্ঞোত্তম অভিহিত করা হইয়াছে।

বুদ্ধ বলিয়াছেন—“বুদ্ধগণকে দেখত নহে ধর্মত বেধিতে হইবে। বুদ্ধগণ ধর্মকারবান।”

বোধিসত্ত্ব বা ভবিত্ত্ববুদ্ধগণকে (অর্থাৎ বুদ্ধের উত্তরাধিকারিসমূহকে) স্তূতগণের (বা বুদ্ধগণের) স্তূত বা পূজা বলা হইয়াছে। বুদ্ধ, ধর্ম, (ধর্মকার বা ধর্মসমষ্টি) ও সত্ত্ব (অর্থাৎ বোধিসত্ত্বগণ ও অন্ত্র বন্দনীর জনসংঘ) এই ত্রিভুজকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন।

২ সাধন-মার্গ—বোধিচিন্তা বরণ এবং বোধিসত্ত্বগণের (শীল, স্মৃতি, জ্ঞান, জ্ঞানি, বীর্য বিবরক) শিলাগ্রহণ-পদ্ধতি। “বোধিচিন্তার” অর্থ, ভূমিকার আনোড়িত হইয়াছে। অন্তের হিতস্থলের জন্য বুদ্ধদ্ব্যাক্সাই বোধিচিন্তা। “বোধিচিন্তা পরার্থায় সমাদৃতবোধিকারতা।”

৩ কণসম্পদ—সমুদ্রজল-লাভ দুর্লভ। সমুদ্রজল লাভ হইলেও অস্বাভা, বধিরতা ও দূরতাদি দোষপূর্ণ ইন্দ্রিয়-লাভ অধিকতর দুর্লভ। তাহাও যদি বা লাভ হয়, বুদ্ধের উৎপত্তি, তাঁহার ধর্ম জয়ণ এবং তত্ত্বপরি প্রদোষণশক্তি এবং তত্ত্বদ্বারা আচরণ (সেই বর্ষাচরণের আশ্রয় ও শক্তি) তত্ত্বগণকও অধিকতর দুর্লভ।

এতাদৃশ সুযোগসমূহের একত্র মিলনকে কণসম্পদ (কণ—সুযোগ, সম্পদ—সমগ্রতা, অর্থাৎ সমগ্রসুযোগ, বা সম্পূর্ণ সুযোগ) বলা হইয়াছে।

যেদাক্ষর ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যেমন অণকালের অস্ত্র বিদ্যুৎ আলোকদান করে, সেইরূপ বুদ্ধের কৃপায় কদাচিত্ অণেকের অস্ত্র লোকের পুণ্যে মতি হয় ॥৫॥

অতএব শুভ সততই শক্তিহীন এবং পাপ ভয়ংকর শক্তিমান। (সর্বশক্তিমান) সোধিচিহ্ন ব্যতীত, আর অস্ত্র কোন শুভের দ্বারা সেই (মহাশক্তিমান) পাপকে জয় করা সম্ভব ॥৬॥

কল্প কল্পান্তর ধরিয়া ভাবনা করিয়া, মুনীশ্রগণ এই একমাত্র হিত বর্ণন করিয়াছেন। কেননা, [ইহাতে প্রথম হইতেই স্থ লাভ হয়। স্থের অস্ত্র দুঃখ সন্ধান করিতে হয় না।] ইহাতে স্থ হইতেই স্থ বর্ধিত হইতে থাকে এবং সেই প্রকরণত (বুদ্ধদ্বাবহার) স্থ, অপরিমেয় জনসংঘকে প্রাপ্ত করে ॥৭॥

যাহারা সংসারের অনন্ত দুঃখ হইতে পরিজ্ঞাপ পাইতে চান, যাহারা জীবের দুঃখশোক দূর করিতে চান, যাহারা অনন্ত স্থ ভোগ করিতে চান, তাহাদের কখনও এই বোধিচিহ্ন পরিত্যাগ করা উচিত নহে ॥৮॥

সংসার-বন্ধনাগারে বদ্ধ হতভাগ্য মানব বোধিচিহ্ন বরণ করিয়ামাত্র, স্তম্ভগণের স্তম্ভসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এবং তৎক্ষণাৎ সে নরলোক ও দেবলোকের বন্দনীয় হয় ॥৯॥

এই অস্ত্রটি দেহকে অমূল্য জিন-রত্ন-মেহে পরিণত করে। অতএব এই বোধিচিহ্নরূপ অস্ত্ররভেদী (সর্বত্র প্রবেশী) রসৌষধি (স্পর্শমণির দ্বায়, যাহা লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে) স্ফুট ভাবে গ্রহণ করো ॥১০॥

হে (স্থ-সম্পদ-লাভার্থী) জনগণ, "তোমরা বাণিজ্যকারী বণিক। শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট নানাবিধ কর্মই তোমাদের পণ্য জবা। এবং উচ্চ নীচ নানাবিধ" গতিই তোমাদের বাণিজ্য-পত্তন। সেই বাণিজ্য-পত্তনে প্রবাসী তোমরা। তোমরা এই বোধিচিহ্নকে স্ফুটরূপে গ্রহণ করো। ইহা বহুমূল্য রত্ন। অপরিমিত বুদ্ধিমান, জগতের শ্রেষ্ঠ সার্ববাহগণ (বুদ্ধগণ) ইহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন ॥১১॥

অস্ত্র সমস্ত কুশলকর্ম কদলীবুদ্ধের দ্বায়, একবারমাত্র ফলপ্রসব করিয়াই বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই বোধিচিহ্ন-বৃক্ষ সর্বদা (অবিকল্পিতভাবে স্থসম্পত্তিরূপ) ফল প্রসব করে, কখনও তাহার ক্ষয় হয় না ॥১২॥

বীরের আজয় গ্রহণ করিলে যেমন মহাত্ম্য দূর হয়, সেইরূপ নিদাক্ষণ পাপ করিয়াও যাহাকে আশ্রয় করিলে মুহূর্তে উদ্ধার পাওয়া যায়, অজজীব কেন তাহাকে আশ্রয় করে না ॥১৩॥

যে-বোধিচিহ্ন, মন্যপাপসমূহ, প্রলয়কালীন অনলের দ্বায় মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট করে, যাকার অগ্রমের গুণের বিষয় মৈত্রেয়নাথ বোধিসত্ত্ব স্থধনকে বলিয়াছিলেন; সেই বোধিচিহ্ন সংক্ষেপে দুই প্রকার : বোধিপ্রতিহিতচিত্ত ও বোধিপ্রদানচিত্ত ॥১৪-১৫॥

গমন-কারী ও গমন-কারীর মধ্যে যে-ভেদ উপলব্ধ হয়, ইহাদের উভয়ের মধ্যেও সেই ভেদ বহিরাছে। পণ্ডিতগণ বশাক্রমে ইহাদিগকে সেইভাবেই অবগত হইবেন ॥১৬॥

বোধিদ্রোহিতচিত্তঃও এই সংসারে বৃহৎ কল দৃষ্ট হয়। কিন্তু (বোধি-) ঐশ্বর্যানচিত্তের দ্বার অবিচ্ছিন্ন পুণ্যকল তাহার হয় না ॥১৭॥

মানব যে-মুহুর্তে অনন্ত আকাশব্যাপী জীবজগতের সর্বপ্রকার দুঃখবিরোচনের অস্ত, অপরাধুচিত্তে বোধিচিত্ত বরণ করেন, সেই মুহুর্ত হইতে, হৃষ্ট, প্রমত্ত, সর্বাংকিতেই প্রীতি কণে বারংবার আকাশপ্রমাণ অবিচ্ছিন্ন পুণ্যধারা বহিতে থাকে ॥১৮-১৯॥

হীনয়ানাদিতে বাহাদের প্রজ্ঞা, সেই জনগণের অস্ত অর্থ তথাগত ইহা 'সুবাচপূজা' গ্রন্থে প্রমাণ সহযোগে বলিয়া গিয়াছেন ॥২০॥

"মাত্র কতিপয় ব্যক্তির সামান্ত শিরঃপীড়া দূর করিবার ইচ্ছা করিলে, সেই কল্যাণ ইচ্ছার অস্ত অপরিমের পুণ্য হয়।

"যার প্রত্যেক জীবের অপরিমের দুঃখ দূর করিতে এবং প্রত্যেক জীবকে অপরিমের গুণে গুণান্বিত করিতে ইচ্ছা করিলে যে উপরোক্তরূপ পুণ্যধারা বহিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী" ॥২১-২২॥

কাহার পিতামাতা এইরূপ হিতকামনা করিয়া থাকেন। কোন্-দেবতার, কোন্-কবির, কোন্-ব্রাহ্মণের অন্তরে এইরূপ হিতাকাজ্ঞা হইয়া থাকে ॥২৩॥

নিজের অস্তও সেই সব ব্যক্তির অন্তরে কখনও স্পষ্টও এমন হিতাকাজ্ঞার উদয় হয় নাই, পরের অস্ত ইহা সম্ভব হইবে কোথা হইতে ॥২৪॥

এইরূপ অগূৰ্ব রত্নরূপ জীবের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব যে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য। কেননা, পরের অস্ত তিনি বত চিন্তা করেন, অস্ত কোনো ব্যক্তি নিজের অস্তও তত করেন না ॥২৫॥

জগতের সর্বজীবের সর্বপ্রকার আনন্দের হেতু, জগতের সর্বজীবের সর্বপ্রকার দুঃখের ঔষধ, এই (বোধি-) চিত্ত বস্ত্রের বাহা পুণ্য, তাহার পরিমাণ কিরূপে সম্ভব ॥২৬॥

'সর্বজগতের পরিভ্রাণের অস্ত বৃদ্ধ হইব' কেবলমাত্র এই প্রার্থনাই বুদ্ধের পূজাকেও অভিক্রম করে। আর (সর্ব দুঃখ দূর করিয়া) জগতের সর্বজীবকে সর্বস্থানে সুখী করিবার চেষ্টার, যে অপরিমের পুণ্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী ॥২৭॥

বাহারা দুঃখ হইতে বাহিরে আসিতে গিয়া দুঃখতেই প্রবেশ করিতেছে, সুখের আশায় মোহবশে শত্রুর মতো নিজের সুখকেই নষ্ট করিতেছে; সেই সব পুণ্যকাজী বহুদুঃখ-পীড়িত দুঃখীষের যিনি সর্বদুঃখ দূর করেন, সর্বস্থানে তৃপ্ত করেন, মোহ নষ্ট করেন, তাহার মতো

সাধু কোথায়। তাঁহার বস্তো মিটাই বা কোথায়। আর তাঁহার পুণ্যের বস্তো পুণ্যই বা কোথায় ॥২৮-৩০॥

উপকার করিলে যে-ব্যক্তি প্রত্যুপকার করে, তাহাকেই লোকে প্রশংসা করিয়া থাকে। আর অবাচিতভাবে যিনি কল্যাণ করেন, সেই বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে আর কী বলিব ॥৩১॥

নানাপ্রকার অপমান করিয়া, যাজ্ঞ অশকালের স্তম্ভ, কতিপয় ব্যক্তিকে, অধর্মবিশ-
যাপনোপযোগী সামান্য কদম্ব খাদ্য দান করিয়াও সেই অন্নসত্ত্বাত্মা পুণ্যকারী বলিয়া গণ্য হয়।
আর যিনি আকাশব্যাপী (বা আকাশপ্রমাণ) অসংখ্য অপরিমেয় প্রাণিগণের নির্বাণকাল পর্যন্ত,
নিরবধি, সর্বাঙ্কুশপূরক অক্ষয়বস্ত্র দান করেন, তাঁহার বিষয়ে আর কী বলিব ॥ ৩২-৩৩॥

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন— এইরূপ বজ্রপতি (সত্ত্বদাতা) জিনাস্বজ্ঞের অনিষ্টচিত্তা
যে-ব্যক্তি হৃদয়ে পোষণ করে, সেই অনিষ্টচিত্তা বতক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহাকে তত কম ধরিয়া
নরকে বাস করিতে হয়। আর যে-ব্যক্তির মন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়, তাহার ঐ পূর্বপরিমাণ
পাপ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ পুণ্য হয়। তাঁহার অকল্যাণ করিতে বহুশক্তির প্রয়োজন,
কিন্তু তাঁহার কল্যাণ অনায়াসেই করা যায় ॥৩৪-৩৫॥

পরম রত্নস্বরূপ এইরূপ চিন্তা যে শরীরে উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদের সেই শরীরকে আমি
প্রণাম করিতেছি। অপকার করিলেও যাহারা আনন্দ দিয়া থাকেন, সেই আনন্দের
আঁকর বোধিসত্ত্বদের শরণ লইতেছি ॥৩৬॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই চিত্ত-রত্ন গ্রহণের জন্ত, তথাগত, নির্মল সঙ্ঘর্ষ-রত্ন এবং গুণের সাগর বোধিসত্ত্বদের সম্যকভাবে পূজা করিতেছি ॥১॥

এই জগতে যতপ্রকার কল ও পুষ্প আছে, যতপ্রকার ঔষধী আছে, যতপ্রকার রত্ন আছে, এবং যতপ্রকার স্বচ্ছ মনোজ পানীয় রহিয়াছে, যত রত্নময় পর্বত, যত বিবেকানুসূচ বনপ্রদেশ, যত সুন্দর পুষ্পাভরণোজ্জ্বল লতা, শ্রেষ্ঠফলাবনতশাখা বৃক্ষ, দেবগন্ধবীদি লোকে যত-প্রকার গন্ধদ্রব্য, যত রত্নময় বৃক্ষ ও কল্পদ্রুম, যত কমলশোভিতা, হংসকুন্ডনমুখরিতা, অতি মনোহারিণী পুষ্করিণী, অকুবিজ্ঞাত যতপ্রকার শস্ত্রাদি, আরাধ্য ব্যক্তিগণের অস্ত্র যতপ্রকার শোভাবর্ধনকারী সামগ্রী ; গগনব্যাপী যত অপরিগৃহীত বস্তু, সেই সমস্তই মনে মনে আহরণ করিয়া, সপ্ত মুনিপুংগবগণকে প্রদান করিতেছি । পরমরক্ষিত মহাকাব্যগণ (দ্বীনহীন) আমার প্রতি অমুকম্পাপূর্বক তাহা গ্রহণ করুন ॥২-৬॥

আমি কোনো পুণ্যই করি নাই । আমি অত্যন্ত দরিদ্র । পুণ্যের জন্ত (কাল্পনিক ভিন্ন বাস্তব) অস্ত্র কিছুই আমার নাই । অতএব পরহিতব্রতী নাথ, আমায় কল্যাণের জন্ত নিজ শক্তিতে ইহা গ্রহণ করুন ॥৭॥

আমি জিনগণকে আশ্রয়দান করিতেছি । তাঁহাদের আশ্রয় বোধিসত্ত্বদিগকেও সর্ব-প্রকারে সর্বস্ব প্রদান করিতেছি । হে নরোত্তমগণ, আমাকে গ্রহণ করো । আমি পরম প্রজ্ঞার সহিত তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিতেছি ॥৮॥

তোমরা আমাকে আশ্রয় দান করিলে, আমি নির্ভীক হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিব । পূর্বের পাপসমূহকে অতিক্রম করিব । এবং পুনর্বার অস্ত্র কোনো পাপ করিব না ॥৯॥

রত্নময় শুভ্র, মুক্তাময় ভাস্কর বিতান ও স্বচ্ছ-উজ্জ্বল-ফটিক-কুট্টিম-সমন্বিত, সুবাসিত মনোরম স্নানগৃহে ; মনোজ সুগন্ধি পুষ্প ও উদকপূর্ণ, মহারত্নময় শত শত কলসের দ্বারা, তথাগত এবং তদাত্মজ বোধিপুংগবদিগকে গীত বাজ্য সহ স্নান করাইতেছি ॥১০-১১॥

ধূপগন্ধমুত, ধৌত, নির্মল, নিরুপম বস্ত্রের দ্বারা, তাঁহাদের শরীর মার্জন করিতেছি । অতঃপর স্বরক্ত ও সুগন্ধি উত্তম চীবর তাঁহাদিগকে দান করিতেছি ॥১২॥

সুন্দর সুকোমল বিচিত্র-বর্ণ-শোভি দিব্য বস্ত্র, এবং (মুকুট, কটক, কেয়ুর, হার নুপুরাদি) উৎকৃষ্ট অলংকারের দ্বারা, সমস্তভদ্র, অজিত, মঞ্জুবোধ, লোকেশ্বর প্রভৃতি বোধিপুংগবগণকে বিভূষিত করিতেছি ॥১৩॥

মুনীন্দ্রগণের হৃতপ্ত (অনল-পরিশোধিত)-সুমান্বিত-সুধৌত-সুবর্ণ-কাঙ্কিসম উজ্জ্বল মেহে, অনন্ত-বিশ্রামারি-সুবাস-সমন্বিত উত্তম গন্ধদ্রব্য লেপন করিতেছি ॥১৪॥

মান্দার ইন্দ্রীবর ও মল্লিকাদি সর্বপ্রকার স্থগন্ধি মনোরম পুষ্পের এবং স্থগন্ধিত মনোহর মাল্যের দ্বারা পরমপূজ্য মুনীশ্রগণের পূজা করিয়া, ক্ষীত দিগন্তব্যাপী (বহু-গন্ধ-বাহী) ধূপ-মেঘের দ্বারা তাঁহাদিগকে ধূসায়িত করিতেছি । পাশ্চ, ভোজ্য এবং বিবিধ পানীয় সামগ্রীর নৈবেদ্য তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেছি ॥১৫-১৬॥

ঋণ-পদের উপর স্থাপিত রত্ন-প্রদীপমালা নিবেদন করিতেছি । এবং গন্ধোপলিপ্ত কুট্টিমে মনোহরভাবে পুষ্পবর্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

লব্ধমান মুক্তা ও মণিহার-শোভিত, প্রভাশ্বর, দিগ্-মুখমণ্ডনকারী, স্ততিগানংমণীয় বিমান (মন্দির) সমূহ, মৈত্রীময় বুদ্ধবোধিসত্ত্বদিগকে নিবেদন করিতেছি ॥১৮॥

কমনীয়, কনকদণ্ডি, মুক্তাশচিত, পরমশোভনীয়, উদ্বোধিতোক্তলিত রত্নাতপত্র মহামুনিদের মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥১৯॥

অতঃপর চিত্তাকর্ষক পূজারামি (মন্দির অগ্নি দেবতাদি কর্তৃক উপনীত) এবং সর্বজীবের আনন্দদায়ক তৃণামৃত অপরাধ ঐক্যতান সংগীত (কল্প বা কল্পাস্ত কালের জন্ত) প্রকর্ষরূপে প্রবর্তিত হউক ॥২০॥

সঙ্ঘ-রত্ন, চৈত্যা এবং প্রতিমাসমূহে, পুষ্প, রত্ন, ও চন্দনাদিবর্ষণ নিরন্তর প্রবাহিত হউক ॥২১॥

মঞ্জুষাষ প্রভৃতি (বোধিসত্ত্বগণ) যে-ভাবে জিনগণের পূজা করেন, সেইভাবে (সেইরূপ প্রকাশসহকারে) পূজগণ সহ তথাগত নাথগণের পূজা করিতেছি ॥২২॥

বাগানুস্থিযুক্ত স্তোত্রের দ্বারা, আমি গুণানুস্থিদের স্ততি করিতেছি । আমার কল্পনামূরুপ স্ততিগীতসমূহ উৎপন্ন হউক ॥২৩॥

ধর্ম ও বোধিসত্ত্বগণ সহ, অতীত অনাগত এবং বর্তমান বুদ্ধগণকে, সর্ববুদ্ধক্ষেত্রে যত পরমাণু আছে, ততবার প্রণাম করিতেছি ॥২৪॥

সর্ব চৈতোর এবং বোধিসত্ত্বগণের আশ্রয়সমূহের বন্দনা করিতেছি । উপাধ্যায় এবং বন্দনীয় যতিগণকে প্রণাম করিতেছি ॥২৫॥

বোধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত, বুদ্ধের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি এবং বোধিসত্ত্বগণের শরণ লইতেছি ॥২৬॥

এই জন্যে কিংবা জগজ্জন্মান্তরে মৃত আমি (স্বয়ং) যে-পাপ করিয়াছি বা (অন্তকে দিয়া) করাইয়াছি, মোহবশত আত্মবিনাশের জন্ত যে-পাপের অমুমোদন করিয়াছি, অহুতাপে অহুতপ্ত হইয়া সর্বদিকে অবস্থিত মহাকাঞ্চিক সমুদ্র ও বোধিসত্ত্বগণের সম্মুখে কৃতাজলিপুটে আত্ম সেই সমস্তই প্রকাশ করিতেছি ॥২৭-২৮॥

গর্ববশত, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা, রত্নত্রয়ের, মতিপিতার বা অন্তান্ত গুরুজনের

বে-অপকার করিয়াছি, পাপী আমি (কাম-ক্রোধাদি) বহু দোষে ভুট্ট হইয়া যে নিদারুণ পাপ করিয়াছি, হে নায়কগণ, সেই সমস্তই প্রকাশ করিতেছি ॥৩০-৩১॥

হায়, কেমন করিয়া ইহা হইতে নির্গত হইব। সত্ত্বর আমাকে পরিজ্ঞান করো। আমার পাপ ক্ষয় হইতে না হইতেই যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥৩২॥^১

কী কথা হইল, কী করা হইল না বাকি রহিল, মৃত্যু ইহা পরীক্ষা করে না। সে বিশ্বাসঘাতক। সুস্থ এবং অস্থস্থ কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। সে আকস্মিক মহাবজ্রসদৃশ, সহসা বাহার তাহার উপর আসিয়া পড়ে ॥৩৪॥

প্রিয়জন এবং অপ্রিয় ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, আমি নানারূপ পাপ করিয়াছি। মৃত আমি ভাবি নাই যে, এই প্রিয় এবং অপ্রিয় জনগণের সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া আমার চলিয়া যাইতে হইবে ॥৩৫॥

স্বপ্নে অসুভূত বিষয় যেমন চিরকালের মতো চলিয়া যায়, আর তাহাদের দেখা পাওয়া যায় না, সেইরূপ (প্রিয় বা অপ্রিয়) যে-কোনো বস্তুই অসুভব করি, ভবিষ্যতে সে-সমস্তই স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয় ॥৩৭॥^২

এইখানেই থাকিতে থাকিতে, দেখিতে দেখিতে, বহু প্রিয়জন এবং অনেক অপ্রিয় ব্যক্তি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের জ্ঞাত (বা তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া) যে-পাপ করিয়াছি, সেই ঘোর পাপ আমার সম্মুখেই রহিয়াছে ॥৩৮॥

“আমি এখানে কাহারও পরিচিত নহি এবং আমারও কেহ পরিচিত নহে,” আমি আগন্তুক মাত্র, এই কথা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। হায়, মোহ, স্নেহ ও বিদ্বেষবশত নানাপ্রকার পাপ করিয়াছি ॥৩৯॥

রাত্রিদিন অবিশ্রাম আমুর ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। কিছুমাত্র আর হইতেছে না। আমার কি মৃত্যু হইবে না ॥৪০॥

এই সংসারের মধ্যে বন্ধুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও শয্যাগত অবস্থায় মর্মচ্ছেদাদি সমস্ত বেদনা একা আমাকেই সহ্য করিতে হইবে ॥৪১॥

যখন বয়স্কতাবয়সের দ্বারা আক্রান্ত হইব, তখন সুস্থ বন্ধু সব কোথায় থাকিবে। একমাত্র পুণ্যই আমার পরিজ্ঞানের উপায়; অথচ সেই পুণ্যই আমি উপার্জন করি নাই ॥৪২॥

হে নাথ, অনিত্য জীবনের প্রতি আসক্তিবশত এই ভয়ের কথা না জানিয়া মগণবিত হইয়া আমি বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি ॥৪৩॥

১ ৩২ শ্লোক সব পুথিতে পাওয়া যায় না। তিব্বতী অনুবাদেও উহা নাই। সেইজন্য প্রসিদ্ধ মনে করিয়া উহার অনুবাদ বাদ দেওয়া হইল।

২ ৩৬ শ্লোক ভারতীয় ধরনের নাই। সম্ভবত উহাও প্রসিদ্ধ।

অপরোধী ব্যক্তিকে যখন সামান্য কোনো এক অদৃষ্টেরে জন্ত লইয়া যাওয়া হয়, তখনই তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইতে থাকে, সে শিপাসিত দীনদৃষ্টি হইয়া সমস্ত জগৎকে বিপরীত দেখিয়া থাকে। আর যখন ভীমাকৃতি যমদূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, মহাজ্ঞান-জরগ্রস্ত, পুরীষলিপ্তাঙ্গ আমি কাতরদৃষ্টিতে চতুর্দিকে পরিজ্ঞান অন্বেষণ করিব, তখন সেই মহা বিভীষিকার মধ্যে কোন্ সাধু আমার পরিজ্ঞাত হইবেন।

কোনো দিকেই যখন জ্ঞানের উপায় দেখিতে পাইব না, তখন আবার আমার মূর্ছা হইবে। সেই মহাভয়ের মধ্যে, সেই স্থানে আমি কী করিব ॥৪৪-৪৭॥

সর্বত্রাসহারী মহাশক্তিমান জগৎরক্ষায় উত্তম জগন্নাথ জিনগণের আমি আজই শরণ লইতেছি ॥৪৮॥

সেই ভগবান বুদ্ধগণ সংসারের ভয়নাশন ধর্মের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। (স্বেচ্ছায়) পরমপ্রসন্নতার সহিত আমি সেই ধর্মের এবং বোধিসত্ত্বদের শরণ লইতেছি ॥৪৯॥

ভয়বিহ্বল আমি সমস্তভয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি; এবং মঞ্জুষ্যাকে স্বেচ্ছায় আশ্রয়ান করিতেছি ॥৫০॥

প্রাণ বিহার করণায় ব্যাকুল সেই নাথ অবলোকিতেশ্বরকে ভীত আমি আত্মস্বরে আহ্বান করিতেছি। এই পাপীকে তিনি রক্ষা করুন ॥৫১॥

আর্থ আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ এবং অন্ত সমস্ত মহাকাশিক বোধিসত্ত্বগণকে, ত্রাণাদেশী হইয়া, আমি আহ্বান করিতেছি ॥৫২॥

যাহাকে দেখিবামাত্র যমদূতাদি সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন কবে, সেই বজ্রীকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥৫৩॥

তোমাদের আদেশ অতিক্রম করিরাছিলাম, এখন ভয় পাইয়া ভীত হইয়া, তোমাদেরই শরণ লইতেছি। শীঘ্র ভয় দূর করো ॥৫৪॥

যাহার আরোগ্য সম্ভব, যাহা অচিরস্থায়ী সেই (সামান্য) ব্যাধি দেখিয়াও ভীত হইয়া লোকে বৈজ্ঞবাক্য লজ্জন করে না। চতুরধিক চতুঃশত (অসাধা) ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কি তাহা লজ্জন করিবে ॥৫৫॥

দেখো, এই সমস্ত ব্যাধির মধ্যে এমন ব্যাধিও আছে, জগতের কোনো দিকেই যাহাদের ঐষধ মিলে না। যাহার একটি ব্যাধিতেই জম্বুদ্বীপের বাবতীয় মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥৫৬॥

একপ অবস্থায় আমি কিনা সর্বশল্যাপহারী সর্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাক্য লজ্জন করিতেছি। আমি অত্যন্ত মূঢ়, আমাকে শিক্ ॥৫৭॥

অতি সামান্য প্রপাতস্থলেও আমরা অতি সাবধানে অবস্থান করি। আর সহস্র-যোজন এবং দীর্ঘকালিক (নবক-) প্রপাতের বিষয়ে আর কথা কী ॥৫৮॥

‘আজই তো আমার মরণ হইতেছে না,’ এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। একদিন আমার অবসান-বেলা অবশ্যই আসিবে ॥৫৯॥

কে আমাকে অভয় দিয়াছে। কেমন করিয়া মুক্ত হইব। নিশ্চয়ই একদিন আমার দিন ফুটাইবে। আমার মন কেমন করিয়া স্থির রহিয়াছে ॥৬০॥

পূর্বে যাহা কিছু ভোগ করিয়াছিলাম, সে-সমস্তই তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে আজ কী সার বস্তু অবশিষ্ট রহিয়াছে, যাহার আসক্তিতে আমি আমার গুরু (বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব) গণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়াছি ॥৬১॥

এই জীবলোক এবং পরিচিত বন্ধু বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, একাকী কোথায় “কোন্ অজ্ঞাতস্থানে” চলিয়া যাইব। আমার “আত্মীয় অনাত্মীয়” প্রিয়, অপ্রিয়ের দ্বারা হইবে কী

অন্ততঃ কর্ণের অবশুস্তাবী দুঃখ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইব— দ্বাত্রিদিন সর্বক্ষণ এখন আমার এই একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত ॥৬২॥

অজ্ঞান আমি, মূঢ় আমি, মোহমুগ্ধ হইয়া হত্যাাদি (প্রকৃতি-অবজ্ঞ) এবং আচার-লঙ্ঘনাদি (প্রজ্ঞা-অবজ্ঞ) যে-সমস্ত পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, দুঃখে ভীত হইয়া কৃতান্তলিপুটে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে, সেই সমস্তই আমি আমার প্রভুদের সম্মুখস্থ হইয়া প্রকাশ করিতেছি। “কিছুমাত্র গোপন করিতেছি না।” এই সমস্ত অন্ততঃ কর্ণকে তাঁহারা অন্ততঃ কর্মরূপেই দেখুন।

হে নাথ, পুনর্বীর (কল্যাণ) আমি আর এই অন্ততঃ কর্ণ করিব না ॥৬৪-৬৬॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবগণ (বহুকাল) নরকদুঃখ ভোগ করিয়া স্বকৃত শুভ কর্মের ফলস্বরূপ (কিছুক্ষণ) সুখী হইয়া বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের সেই আনন্দে আমি (কাগ্নমনোবাক্যে) আনন্দিত হইতেছি। “তাহারা বেশ ভালো কাজ কবিয়াছে।” আহা, দুঃখীরা সুখে থাকুক ॥১॥

প্রাণিগণের সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তিতে আমার আনন্দ হইতেছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের বুদ্ধত্ব এবং বোধিসত্ত্বতা প্রাপ্তিতে আমার আনন্দ হইতেছে ॥২॥

শাসক বোধিসত্ত্বগণের সর্বজীবের সুখবাহী সর্বজীবের হিতসাধনকারী, অগাধ-সমুদ্রোপমচিন্তোৎপত্তিতে আমার আনন্দ হইতেছে ॥৩॥

“অজ্ঞান-তমসাজ্জর” জীবগণ মোহবশত “দিশা চারা হইয়া” চুঃখ-প্রপাতের মধ্যে পতিত হইতেছে। সর্বদিকের সর্ববুদ্ধের নিকট কৃতান্তলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তাহারা ইহাদের জন্ম ধর্ম-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুন ॥৪॥

নির্বাক্যামী জিনগণের নিকট আমি কৃতান্তলি হইয়া যাচনা করিতেছি, তাহারা যেন অনন্ত কল্প ধরিয়া এই জগতে অবস্থান করেন। জগৎ যেন মোহে অন্ধ না হয় ॥৫॥

এইরূপে “বুদ্ধাদির পূজা করিয়া, নিজের পাপ তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া ও পুণ্যের অঙ্কমোচন করিয়া”, যে-পুণ্য অর্জন করিলাম, তাহার দ্বারা যেন আমি সর্বজীবের, সর্বদুঃখের উপশম করিতে পারি ॥৬॥

আতুর যাহারা, রোগী যাহারা, আমি যেন তাহাদের ঔষধ, আমি যেন তাহাদের বৈদ্য হইতে পারি। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন তাহাদের পরিচারক হই ॥৭॥

অন্ন ও পানীয় বর্ষণের দ্বারা, আমি যেন ক্ষুৎপিপাসার ব্যথা দূর করিতে পারি। অস্তর কল্পের দুভিক্ষের সময়, আমিই যেন সকলের পানীয় ও খাদ্য হই ॥৮॥

ধনহীন দীনজনের যেন আমি অক্ষয় ধনভাণ্ডার হই। নানা উপকরণরূপে যেন আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকি ॥৯॥

সর্বজীবের স্বাধীনসিদ্ধির জন্ত আমার সর্বজন্মের সর্বদেহ, সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু, অতীত অনাগত ও বর্তমান সর্বকালের কুশলকর্ম, আমি নিবাসন্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি ॥১০॥

নির্বাক্য লাভ করিতে হইলে সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়। আমার মন নির্বাক্যামী। অতএব সমস্তই যখন আমার ত্যাগ করিতে হইবে তখন তাহা প্রাণিগণকে দান করাই শ্রেয় ॥১১॥

সর্বজীবের যথেষ্ট সুখলাভের জন্য আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিষা করুক, সতত ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক ; ক্রীড়া, হাঙ্গ, বিলাসাদি তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি। ইহার চিন্তায় আর আমার প্রয়োজন কী।

আমাকে অবলম্বন করিয়া যেন কদাচ কাহারও অনর্থ না হয় ॥১২-১৪॥

আমাকে অবলম্বন করিয়া বাহাদেব চিত্ত রুট বা অগ্রসর হয়, তাহাদের সেই রুটতা ও অগ্রসরতাই যেন সর্বদা সর্ব অর্থসিদ্ধির (অভূদয় ও নিঃশেষের) কারণ হয় ॥১৫॥

যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার (শারীরিক ও মানসিক) অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে ; তাহারা এবং অবশিষ্ট অশু সকলেও যেন বুদ্ধ লাভ করে ॥১৬॥

আমি অনাথের নাথ, পথিকগণের পথপ্রদর্শক, এবং নন্দনদী উত্তরণকামীদের নৌকা, সেতু ও সংক্রম ॥১৭॥

আমি যেন দীপাকাজীর দীপ, শয্যাভিলাষীর শয্যা, এবং নাসার্থির দাস হইতে পারি ॥১৮॥

আমি যেন সর্বজীবের চিন্তামণি, ভদ্রঘট, সিদ্ধবিজ্ঞা, মহৌষধি, কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনু হইতে পারি ॥১৯॥

ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ যখন অনন্ত-আকাশব্যাপী অপরিমেয় জীবগণের নানারূপ ভোগের উপাদান হয়, আমিও যেন তেমনি সেই গগনব্যাপী প্রাণিগণের নানারূপ ভোগের উপাদান হইতে পারি।

যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীব নির্বাণ লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত আমি যেন এইভাবে নানারূপে তাহাদের উপজীবা হই ॥২০-২১॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার এই চিত্তস্থ ক্লেশরিপু (কাম, ক্রোধ, মোহাদি) নির্বাসিত হইয়া কোথায় বাইতে পারে। কোথায় থাকিয়া সে আমার বধের চেষ্টা করিতে পারে। কহি, তেমন কোনো স্থান তো আমি দেখিতেছি না। ইহারা অলোক। উত্তমের দ্বারা প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করিলেই ইহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হায়, মনবুদ্ধি আমার উত্তম নাই ॥৪৬॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই বিষয় সমূহের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি (ক্লেশ) নাই। “যদি এই বিষয় সমূহে কামাদি থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়-সংযোগে সকলের মনেই কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। এমন অনেক বীতরাগ ব্যক্তি আছেন, (ইন্দ্রিয়ের সহিত) বিষয়-সংযোগেও যাহাদের মনে কামাদি উৎপন্ন হয় না।”

এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও কামাদি নাই। “কারণ, ধর্মচিন্তার সময় ইন্দ্রিয় বর্তমান থাকি সত্ত্বেও কাম-ক্রোধাদির উপলব্ধি হয় না।” ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অন্তরালবর্তী কোনো স্থানেও ইহারা নাই। অথচ ইহারা সমস্ত জগৎকে মন্বন করিতেছে।

ইহারা মায়ামাত্র। অতএব হে মন, ভয় পরিত্যাগ করো। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত উত্তোগ করো। অনর্থক কেন কামক্রোধাদির অধীন হইয়া নিজেকে নরকে কষ্ট দিতেছ ॥৪৭॥

এইরূপ স্থির করিয়া, শাস্ত্রোক্ত শিক্ষালাভের জন্ত প্রবৃত্ত করিব। বৈজ্ঞের উপদেশ হইতে বিচ্যুত হইলে ঔষধ-সাধ্য রোগীর নিরাময়ও কোথায় ॥৪৮॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

“কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ের” শিক্ষা পালন করিতে হইলে, চিন্তকে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করা প্রয়োজন। চঞ্চল চিন্তকে রক্ষা না করিলে শিক্ষা পালন করা যায় না ॥১॥

“সংযমবন্ধন”—মুক্ত চিন্ত-মাতঙ্গ পরলোকে নরকাদিতে ঘেরূপ পীড়া দেয়, ইহলোকে অনাস্ত মস্তমাতঙ্গও ততদূর পীড়া দেয় না ॥২॥

চিন্ত-মাতঙ্গ স্মৃতি-রজ্জ্ব^১ দ্বারা সম্পূর্ণ বদ্ধ হইলে, সমস্ত ভয় দূরে যায় এবং সমস্ত কল্যাণ (অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্) লাভ করা যায় ॥৩॥

সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, সর্প, সর্বপ্রকার শত্রু, সর্ব নরক-পাল, ডাকিনী ও বান্দসগণ, ইহারা সকলেই একমাত্র চিন্তের বন্ধনেই বদ্ধ হয় এবং একমাত্র চিন্তের দমনেই দাস্ত হয় ॥৪-৫॥

কারণ, তত্ত্ববাদী (বুদ্ধ) বলিয়াছেন,—সর্বপ্রকার ভয়, এবং অপরিমেয় দুঃখ, একমাত্র চিন্ত হইতেই উৎপন্ন হয় ॥৬॥

নরকে “নরক-পালগণের” অস্ত্র-সমূহ “কিংবা অসিপত্রের অবগাধি” কে সৃষ্টি করিয়াছে। তপ লৌহময় ভূমিই বা কে নির্মাণ করিয়াছে। “পরদারিকেরা যে-সমস্ত স্ত্রীলোক দর্শন করে” সেই স্ত্রীলোকগণই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ॥৭॥

(শাকা-) মুনি বলিয়াছেন যে, সমস্তই পাপচিন্ত হইতে সমুদ্ভূত। অতএব স্ত্রীলোকে চিন্ত ভিন্ন ভয়ানক (ভয়ের হেতু) আর কিছু নাই ॥৮॥

যদি জগতে (সর্বপ্রকার) দারিদ্র্য নষ্ট করিলে ‘দানপারমিতা’ সিদ্ধ হয়, তবে পূর্ব বুদ্ধ (ভাষি-) গণের ‘দানপারমিতা’ কোথা হইতে সম্ভব হইল। অগৎ তো অজ্ঞাবধি দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছে ॥৯॥

চিন্ত হইতে সর্বস্ব (সর্ব কাম্যবস্তু) সর্গজনের জন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের যে-কল (স্বর্গাদি) তাহাও সর্বজনকে দান করিতে হইবে। “এইরূপ ক্রমাগত ত্যাগ অভ্যাসের দ্বারা যে-মাৎসব-বিহীন, নির্মল, নিরাসক্ত চিন্ত উৎপন্ন হয়”, তাহাই ‘দানপারমিতা’ বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং চিন্তই (অর্থাৎ চিন্তের অবস্থাবিশেষই) ‘দানপারমিতা’ ॥১০॥

“বধ্য না থাকিলে অবস্ত বধ সম্ভব হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া বধ্য” মৎস্তদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে, যাহাতে আর তাহাদিগকে বধ করা সম্ভব হইবে না। “বধ্য হইতে চিন্ত বিরত হওয়াই প্রয়োজন।” এইরূপ চিন্ত-বিরতি লাভ করিলেই ‘দানপারমিতা’ সিদ্ধ হয় ॥১১॥

আকাশ-প্রমাণ অসংখ্য দুর্জন ব্যক্তির কতজনকেই বা আমি প্রাণ সংহার করিতে পারি। (একমাত্র) ক্রুদ্ধচিন্তকে হত্যা করিলেই সর্বশত্রু নিহত হয় ॥১২॥

১ বিহিত এবং প্রতিবিদ্ধ বিষয়ের বধ্যবধ স্রবণের নাম ‘স্মৃতি’।

সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদন করিবার মতো চৰ্ছ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে । কেবলমাত্র উপান্য-চৰ্মের দ্বারাই (সমস্ত) পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥১৩॥

সেইরূপ (শত্রুপ্রভৃতি) বাহ্য বস্তুসমূহকে নিবারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে । আমার নিজের চিত্তকেই আমি বারণ করিব । আমার অন্তকে বারণ করিবার কী প্রয়োজন ॥১৪॥

চিত্ত যদি (কুশলবিষয়ে) মন্থরগতি, অপটু হয়, তাহা হইলে বাক্য এবং দেহ উভয়ের সহযোগেও সেই ফল হয় না, যাহা একক পটু চিত্তের দ্বারা সম্ভব হয় । একক হইলেও (ধানাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত) ঐ পটু চিত্তেরই ব্রহ্মজ্ঞাদি ফল প্রাপ্তি হয় ॥১৫॥

সর্বজ্ঞ ভগবান বলিয়াছেন—চিত্ত যদি জড় এবং অগ্ন্যত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে (মজ্জানি) জপ এবং (কায়-ক্লেশকর) তপ দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে থাকিলেও, তাহার কোনই ফল হয় না ॥১৬॥

যাহারা সর্বধর্মের নিদানস্বরূপ এই গুহ (অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি অজ্ঞব্যক্তিগণের অগোচর) চিত্তকে তত্ত্বচিন্তার দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্থির (নিশ্চল) না করেন, তাহারা দুঃখবিনাশ, ও স্থখলাভের জগ্ন বৃথাই শূণ্ণে (আকাশে) ভ্রমণ করেন ॥১৭॥

অতএব স্ত-অধিষ্ঠিত চিত্তকে আমার সুরক্ষিত করা প্রয়োজন । চিত্তরক্ষা-ব্রত পরি-তাগ করিয়া আমার অগ্নিবিধ ব্রতের দ্বারা কী হইবে ॥১৮॥

চঞ্চল জনতার মধ্যে যেমন কোনো ব্রণধারী ব্যক্তি তাহার ব্রণ সতর্কতার সহিত রক্ষা করে, দুর্জনগণের মধ্যে চিত্ত-ব্রণকেও সেইরূপ সতর্কতার সহিত সর্বদা রক্ষা করা উচিত ॥১৯॥

ব্রণে আঘাত লাগিলে যে-দুঃখ তাহা অতি অক্লিষ্টকর । কিন্তু তাহার ভয়েই আমি তৎপরতার সহিত ব্রণ রক্ষা করি । আর “নারকীয় বহু-সহস্র-বর্ষ ব্যাপী প্রেচও” পর্বত-সংঘাতের ভয়েও আমি কি চিত্ত-ব্রণ রক্ষা করিব না ॥২০॥

এইরূপ মনোভাব লইয়া দুর্জনগণের মধ্যে, অথবা বনিতাদিগের মধ্যে বিচরণ করিলেও, বীর যতি ব্যক্তির স্থলন হয় না ॥২১॥

আমার লাভ, সম্মান, মেহ, প্রাণ, এবং যাহা কিছু কুশলকর্ম সমস্তই নষ্ট হউক, কিন্তু আমার চিত্ত যেন কদাচ নষ্ট না হয় ॥২২॥

যাহারা চিত্তকে রক্ষা করিতে চান, তাহাদের নিকট আমি কৃতান্তলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তাহারা সর্ব-প্রযত্নে ‘স্থিতি’ এবং ‘সংপ্রজ্ঞতকে’^১ রক্ষা করুন ॥২৩॥

১ যখন যে-অবস্থায় থাকা যায়, যে-কার্য বা চিন্তা করা যায়, তখন সে-সবকে সম্পূর্ণ সচেতন থাকার ন্যায় ‘সংপ্রজ্ঞত’ ।

ব্যাধির দ্বারা শক্তিহীন ব্যক্তি যেমন সর্বকার্বে অক্ষম হয়, 'স্বতি-সংপ্রজ্ঞত'-হীন বিকসিত্ত্ব ও সেইরূপ (খ্যান-ধারণাদি) সর্বকার্বে অক্ষম হয় ॥২৪॥

সচ্ছিত্ত কলসের মতো যেমন জল থাকে না, যে-ব্যক্তির চিত্তে 'সংপ্রজ্ঞত' নাই, তাহার স্বতি-মতোও সেইরূপ 'জ্ঞাত, চিন্তা, ভাবনা' (-রূপ প্রজ্ঞা) অবস্থান করে না ॥২৫॥

বহুজ্ঞাত, (শিকার) প্রকাবান ও প্রবৃত্তিশীল হইয়াও অনেকে অসতর্কতা (অসংপ্রজ্ঞত)-দোষবশত, পাপের দ্বারা কলুষিত হন ॥২৬॥

মাহুয, পুণ্য সঞ্চয় করিয়াও, প্রহরীস্বরূপ 'স্বতির' অভাবে, অজ্ঞসরণকারী 'অসংপ্রজ্ঞত'-চোর কতৃক লুপ্তিত হইয়া নরকে (বা নীচযোগিনিতে) গমন করে ॥২৭॥

কাম, ক্রোধ, দ্বেষ ও মোহাদি (ক্লেশ)-তন্ত্র-সংঘ (প্রবেশ -) মার্গ অধেষণ করিতেছে। তাহা লাভ করিলেই উহার (কুশলসম্পত্তি) লুপ্ত করিতে থাকে এবং সদগতির (উত্তম জ্ঞাদির) উপায় নষ্ট করে ॥২৮॥

অতএব 'স্বতি' যেন মনোদ্বার হইতে কদাচ অপনীত না হয়। কদাচিৎ অপনীত হইলে, নরকাদি-দুর্গতির দুঃখ স্বরণপূর্বক তাহাকে পুনর্বার সেখানে স্থাপন করিবে ॥২৯॥

আচাধ ও উপাধ্যায়াদি গুরু নিকট বাস করিতে করিতে, তাঁহাদের অজ্ঞশাসন-তয়ে, (ভীত, অথচ) প্রকাবায়ী সোভাগ্যবান ব্যক্তিদের সহজেই 'স্বতি' উৎপন্ন হয় ॥৩০॥

বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণ সর্বত্র অপ্রতিহত-দৃষ্টি। সমস্ত বস্তুই তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। আমি তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছি। এই কথা মনে করিয়া, লজ্জা, ভয় এবং প্রকাসমম্বিত হইয়া, যথাযোগ্যভাবে অবস্থান করিবে। যে এইরূপ করে, তাহার সর্বদা বুদ্ধাভ্যুত্থিতি হয় ॥৩১-৩২॥

'স্বতি' যখন মনোদ্বারে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত (প্রহরীর দ্বারা) অবস্থান করিবে, তখন 'সংপ্রজ্ঞত' আসিবে, এবং আসিয়া আর চলিয়া যাইবে না ॥৩৩॥

(অধ্যাত্মচিন্তা বা ধ্যানের সময়) প্রথমে, এই চিন্তকে সতত এইরূপে (স্থপ্রতিষ্ঠিত) রাখিতে হইবে। তাহার পর ইঞ্জিয়বৃত্তিশূন্যের দ্বারা সর্বদা কাঠবৎ অবস্থান করিতে হইবে ॥৩৪॥

অনর্থক দৃষ্টিবিক্ষেপ কদাচ করিবে না। স্থিরচিত্তে দৃষ্টিকে সর্বদা অধোগামী রাখিবে' ॥৩৫॥

(প্রথমাবস্থায়) দৃষ্টির বিশ্রামহেতু (অর্থাৎ দৃষ্টি ও চিত্তের বেদ দ্বীকরণের জন্য) কখনো কখনো চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। কাহারও ছায়ামাত্র দৃষ্টিগোচর হইলে, অভ্যর্থনার জন্য (অভ্যর্থনার দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য) তাহাকে বিশেষরূপে দর্শন করিবে ॥৩৬॥

১ পদ্মপুরাণ ইত্যং যুক্তিত ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবেশিত করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মমাত্র (সর্বম পাড়ীর জোয়ালের পরিচায়ক হান) দর্শন করিবে।

মার্গাদিতে কোনোদিক হইতে কোনো ভয়ের আশঙ্কা আছে কিনা, জানিবার জন্য, ক্ষণকাল (ক্রমাস্থয়ে) চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। সেই সময় (মুহুর্তের জন্ত) ভ্রমণ বন্ধ রাখিবে। পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাতের জন্ত পশ্চাদ্ ফিরিবে ॥৩৭॥

সম্মুখে এবং পশ্চাতে, সমাক্ পৰ্যবেক্ষণ করিয়া অগ্রসর হইবে বা অপসরণ করিবে। এইভাবে সমস্ত অবস্থাতেই বুদ্ধিপূর্বক কৰ্ম করিবে ॥৩৮॥

‘এই কাৰ্যের সময় দেহ এইভাবে (দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট) থাকিবে।’ এইরূপ স্থির করত (স্বাধ্যায়াদি) কাৰ্য আরম্ভ করিয়া, নিষ্পাদন-কালে—মধ্যে মধ্যে, দেহ কৌ অবস্থায় আছে, তাহা দেখিতে হইবে (এবং সেই অবস্থায় না থাকিলে, তাহা সংশোধন করিতে হইবে) ॥৩৯॥

চিত্তরূপ মন্তহন্তী ধর্মচিন্তারূপ মহাস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া সেই বন্ধন হইতে যাহাতে মুক্ত না হয়, সর্বপ্রযত্নে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে ॥৪০॥

মন আমার কোথায় রহিয়াছে (বিসম-বস্তুতে বা অগ্রজ্ঞ)। “সে-লক্ষ্যে সচেতন থাকিয়া” সর্বদা তাহার প্রতি সেইভাবে লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে সে ক্ষণমাত্রও সমাধি-স্তম্ভকে পরিত্যাগ না করে ॥৪১॥

“অগ্নিদাহাদি” ভয় উপস্থিত হইলে, অথবা উৎসবদির সময়, যদি (একাগ্রতায় অবস্থান করিতে) অসমর্থ হও, তবে সেই সময়ের জন্ত স্বেচ্ছামতো চলিবে। “কত’বা বিষয়ের এইরূপ উপেক্ষা শাস্ত্র-সংগত”; কেননা, শাস্ত্রে, “দান”-কালে “কীলের” উপেক্ষার বিষয় উল্লিখিত আছে ॥৪২॥

বিবেচনাপূর্বক যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য বিষয়ে চিন্তা করিবে না। তখন মনে প্রাণে তদগত হইয়া তাহাই নিষ্পন্ন করিবে ॥৪৩॥

এইরূপ করিলে সমস্ত কাৰ্যই সুসম্পন্ন হইবে। নতুবা উভয়ের কোনোটিই হইবে না। এবং তাহাতে (চঞ্চলপ্রকৃতির জন্ত) অসতর্কতাদোষও (অসংপ্রজ্ঞ জ্ঞেয়) বৃদ্ধি পাইবে ॥৪৪॥

কোথাও যখন নানাপ্রকারের অসংলগ্ন বাতর্জলাপ বিচিত্রভাবে চলিতে থাকে, তখন তাহা গুনিবার জন্ত ঐশ্বর্য্য আসে। কিন্তু সেই আগত ঐশ্বর্য্যকে দমন করিবে। সমস্ত কৌতূহলকর ব্যাপারেই এইরূপ করিবে ॥৪৫॥

মুক্তিকামর্দন, (নখাদির দ্বারা) তৃণচ্ছেদন, ভূমিতে রেখাদি অঙ্কন,^১ এই সমস্ত নিফল (নিষ্প্রয়োজনীয় মূর্ত্তাদোষ) ক্রিয়া, আরম্ভ হইলে, তথাগতের শিক্ষা স্মরণপূর্বক, সভয়ে সমস্ত তাহা পরিত্যাগ করিবে ॥৪৬॥

যখন কোথাও ঘাইবার কিংবা কিছু বলিবার ইচ্ছা হয়, তখন নিজ চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করিয়া (তাহা অক্লিষ্ট অবস্থায় থাকিলে) প্রথমত তাহাকে ধৈর্যযুক্ত করিবে ॥৪৭॥

চিত্তকে যখন আসক্ত অথবা ঘেষযুক্ত দেখিবে, তখন কিছু করিবে না, বা বলিবে না। তখন কাষ্ঠবৎ নিশ্চল থাকিবে ॥৪৮॥

মন যখন উদ্ধত, উপহাসপরায়ণ, মানমদসম্বিত, অত্যন্ত বিদ্রূপকারী, কুটিল, এবং বকনা-পরায়ণ, মন যখন আত্মাভিমানী, পরনিন্দাপরায়ণ, অবজ্ঞা ও ক্রোধযুক্ত (বা কলহপরায়ণ), তখন কাষ্ঠবৎ নিশ্চল থাকিবে ॥৪৯-৫০॥

মন আমার লাভ, ঘণ ও সম্মানের অভিলাষী, দাসদাসী সেবকাদির "পরিচর্যার্থী" এবং পাদধাবন-শবীরমর্দনাদি" সেবাসুখাকাঙ্ক্ষী। অতএব আমি কাষ্ঠবৎ নিশ্চল रहিব ॥৫১॥

মন আমার পরার্থবিমূখ, স্বার্থাভিলাষী, পরিষদাকাঙ্ক্ষী (শিষ্য-প্রশিষ্যানি অন্তগত-জন-সমাজাকাঙ্ক্ষী বা জনসভাভিলাষী), অভিভাষণকামী। অতএব আমি (কিছু না করিয়া) কাষ্ঠবৎ নিশ্চল रहিব ॥৫২॥

মন আমার অসহিষ্ণু, অলস, ভীত, প্রগল্ভ, মুখর, অতি পক্ষপাতী, অতএব আমি (কিছু না করিয়া) কাষ্ঠবৎ নিশ্চল रहিব ॥৫৩॥

চিত্তকে ঐ ভাবে সংক্লিষ্ট [ক্রোধ (কাম, ক্রোধ, মোহাদি)-যুক্ত] অথবা নিশ্চল ব্যাপারে উজ্জত দেখিলে, তাহার প্রতিপক্ষের^১ সাহায্যে, বীর তাহাকে নিগৃহীত করিবে ॥৫৪॥

আমি আমার চিত্তকে সংশয়হীন, স্থানিষ্ঠিত, সুপ্রসন্ন, অচঞ্চল, শ্রদ্ধাবান, (আরাধ্যের প্রতি) নয়, লজ্জাশীল, স্থানভীত, শাস্ত, এবং সত্যপ্রাধান্যতৎপর^২ করিব ॥৫৫॥

প্রাকৃতজ্ঞানের পরম্পর-বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চিত্তকে খিন্ন হইতে দিব না। 'কামক্রোধাদি (ক্রোধ) উৎপন্ন হওয়ায় ইহা হইতেছে' "তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াই উহার (প্রাকৃত জনগণ) পরম্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। আহা, পরাধীন (ক্রোধাধীন) উহার", এই ভাবিয়া চিত্তকে উহাদের প্রতি দয়াদিত করিব ॥৫৬॥

অনবচ্ছ বিঘ্নে, চিত্তকে সর্বদা নিজের ও অন্তের বশবর্তী করিয়া রাখিব। উহাকে নির্মান (মান-বজ্রিত) করিয়া নির্বাণের স্তায় (নির্মিত-পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টরূপে) ধারণ করিব ॥৫৭॥

'বহুকালপরে, এই (চিত্তসংযমরূপ) শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।' এই কথা বার বার স্মরণ করিয়া, এইরূপ স্মেয়কপর্বতবৎ, নিষ্কম্প, (কামাদি-বিতর্কপবনের দ্বারা) নিশ্চল চিত্ত ধারণ করিব ॥৫৮॥

১ যখন কামের প্রতিপক্ষ অন্তত-ভাবনা।

২ জীবগণের প্রতি সেবাপরায়ণ।

“দেহ চিত্তের অধীন, চিত্ত সংযত হইলে দেহ স্বতই সংযত রহিবে। চিত্তরহিত দেহ সর্বসামর্থ্য-বঞ্চিত, তাহা না হইলে,” আমিব-গৃহ, গৃহগণ যখন দেহকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন দেহ কেন সে-বিষয়ে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া করে না ॥৫৯॥

হে মন, (যাহা তোমার সত্ত্বা নহে, সেই) মাংসাস্থি-পুঞ্জকে তোমার সত্ত্বা স্বীকার করিয়া কেন তুমি রক্ষা করিতেছ। ইহা যদি তোমা হইতে ভিন্ন হয়, তবে ইহা চলিয়া যাইলে তোমার কী ক্ষতি হইবে ॥৬০॥

“যাহা ‘তুমি’ নহ, তাহাকেও যদি ‘তুমি’ বলিয়া স্বীকার করো, তবে” তোমার কাষ্ঠ-নির্মিত প্রতিকৃতিকে তুমি কেন ‘তুমি’ বলিয়া স্বীকার করো না। উহা তো (তোমার দেহের অপেক্ষা) বেশ শুচি, পবিত্র। হে মূঢ়, এই পচনধর্মী অন্ত্ৰি-বস্ত্র-নির্মিত যন্ত্রকে কেন রক্ষা করিতেছ ॥৬১॥

এই চর্ম-আবরণকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা দেহ হইতে পৃথক করো। প্রজ্ঞাশব্দের দ্বারা, অস্থিপঞ্জর হইতে মাংসকে মুক্ত করো। অস্থিসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মজ্জাকে দর্শন করো। দেহাভ্যন্তরের তলদেশ পর্যন্ত (এইভাবে) দর্শন করো। (তাহার পর) উহাতে কী সার-পদার্থ আছে, তাহা স্বয়ং তুমিই বিচার করো ॥৬২-৬৩॥

এইভাবে প্রযত্ন পূর্বক অন্বেষণ করিয়াও ইহাতে কোনো সার-পদার্থ তোমার দৃষ্টিগোচর হইল না। এখন বলো, কেন তুমি অত্যাঁপি এষ্ট দেহ রক্ষা করিতেছ ॥৬৪॥

এই অন্ত্রি-বস্ত্র তোমার আহারে লাগিবে না। রক্তও তুমি পান করিবে না। অঙ্গসমূহ চোষণ করিবে না। (বলো), দেহ লইয়া কী করিবে ॥৬৫॥

গৃহ-শৃগালাদির আহারের জন্ত, কর্মের সাহায্যকারী (উপকরণ) এষ্ট শরীরকে মন্তব্য-গণের রক্ষা করা উচিত। “কিন্তু ইহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নহে ॥”৬৬॥

(কেননা), এইরূপে রক্ষা করিতে থাকিলেও নির্দয় মৃত্যু এষ্ট দেহকে ছিনাইয়া লইয়া যখন গৃহগণকে দান করিবে, তখন তুমি কী করিবে ॥৬৭॥

‘সে থাকিবে না’ এই ভাবিয়া তুমি ভৃত্যকে বস্ত্রাদি দান করো না। দেহও তো তোমার অন্ন-ধ্বংস করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার জন্ত তুমি ব্যয় করো কেন ॥৬৮॥

অতএব, হে মন, এই দেহকে (ভৃত্যের দ্বারা কেবল) বেতন দিয়া, অধুনা তোমার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লও। বেতনভোগী ভৃত্য কতৃক যাহা কিছু অর্জিত হয়, সেই সমস্তই কেহ তাহাকে দান করে না (তাহার সামান্য অংশমাত্রই বেতনাকারে তাহাকে দেওয়া হয়, অতএব দেহকেও সেইরূপ তাহার সামান্য অংশমাত্রই দিবে) ॥৬৯॥

১ এইরূপ ভাবনাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে “অণ্ডভ-ভাবনা” বলে। ইহার দ্বারা দৈহিক-রূপের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। বিকৃত মৃত্তক, অস্থিখণ্ড বা কঙ্কাল এইরূপ ভাবনার সহায়ক। অষ্টম পরিচ্ছেদের ৩০ হইতে ৭০ শ্লোক জটয়া। বিহুজিগম্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইহার বিকৃত বিবরণ মিলিবে।

যাতায়াতের অবলম্বনহেতু, এই বেহকে নৌকা মনে করিয়া, জীবগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহার গতি তোমার ইচ্ছাধীন করিয়া লও ॥৭০॥

নিজেকে এইভাবে বশীভূত করিয়া, সর্বদা (প্রসন্ন-চিত্তে) হান্তমুখে বিহাজ করিবে। ক্রকুটি এবং ললাট-সংকোচন বর্জন করিবে। সকলের সঙ্গে তুমিই প্রথম আলাপ করিবে। সমস্ত অগতের বন্ধু হইবে ॥৭১॥

“অনাবগত” দ্বারার সহিত পীঠ (পীড়ি) প্রভৃতি সম্মুখে নিজেকে করিবে না। কিংবা কপাটে সবলে আঘাত করিবে না। সতত শব্দ-বর্জনে তোমার রুচি হউক ॥৭২॥

বক, বিড়াল, ও চোর, নিভৃত্তে, নিঃশব্দে চলিতে চলিতে, নিজের অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়। যতিও সর্বদা এইভাবে চলিবে ॥৭৩॥

অন্তকে চালনা করিতে যাহারা দক্ষ, যাহারা অঘাতিতোপকারী, তাঁহাদের (উপদেশ-) বাক্য অবনতশিরে গ্রহণ করিবে। সর্বদা সকলের শিষ্য হইয়া, সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা করিবে ॥৭৪॥

অন্তের প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, ‘সাধু সাধু’ এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। স্বকৃতকারী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, প্রশংসার দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করিবে ॥৭৫॥

কাহারো সদগুণের কথা তাহার সম্মুখে না বলিয়া পরোক্ষে বলিবে। কেহ কাহারো সদগুণের কথা (সেই ব্যক্তির সম্মুখেও) বলিতে থাকিলে, সম্ভাষণের সহিত অহুমোহন করিবে। কেহ তোমার (সম্মুখে বা পরোক্ষে) গুণগান করিলে (অহংকৃত না হইয়া) তাহারই গুণাহুরাগিতা (-রূপ সদগুণ-) সম্মুখে চিন্তা করিবে ॥৭৬॥

আমাদের যাহা কিছু উত্তোগ, সমস্তই নিজের সঙ্কষ্টি সাধনের জন্য। সেই সঙ্কষ্টি, বিস্তার দ্বারাও দুর্লভ। অতএব অন্তের প্রমোদার্থিত সদগুণের দ্বারা আমি (এই অনার্যাস-লক) সঙ্কষ্টি-স্থ ভোগ করিব ॥৭৭॥

এই সঙ্কষ্টি-স্থ লাভ করিতে আমার কিছুই ব্যয় হইল না। অথচ ইহা হইতে (কেবল ইহলোকে নহে) পরলোকেও মহাসুখ লাভ হইবে। বিষয়ে কিছু ইহলোকে অপ্রীতির দুঃখ এবং পরলোকেও মহাদুঃখ প্রাপ্তি হয় ॥৭৮॥

সর্বদোষ-বর্জিত-স্ববিশুদ্ধ-শব্দসংযুত, স্পষ্টার্থক, মনোরম, শ্রুতিসুখকর, করুণারসনিয়মিত বাক্য মুহুম্ব-বরে উচ্চারণ করিবে ॥৭৯॥

ইহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া আমার বৃদ্ধলাভ হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়া, প্রাণিগণকে সতত সরল দৃষ্টিতে দর্শন করিবে। “তোমার প্রীতিরসভরা দৃষ্টি দেখিয়া মনে হউক” তোমার নয়ন ঘেন তাহাদিগকে পান করিতেছে ॥৮০॥

অবিচ্ছিন্ন তীব্র শ্রদ্ধা এবং ক্লেণাদির প্রতিপক্ষ^১ হইতে মহাকল্যাণ উৎপন্ন হয়। গুণ-ক্ষেত্রে (বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বাদিতে) উপকারী-ক্ষেত্রে (মাতা পিতা ইত্যাদিতে) এবং ভূঃবী-জনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা হইতেও মহাকল্যাণ উৎপন্ন হয় ॥৮১॥

সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন হইবে। স্তব্ধ হইবে। সমস্ত কার্য স্বয়ং করিবে। কাহাকেও কোনো কার্য করিবার অবকাশ দিবে না ॥৮২॥

দান, লীল, শাস্তি আদি পারমিতাসমূহ ক্রমানুসারে এক হইতে অল্প প্রেষ্ঠতর, ইত্যাদের মধ্যে নিকটের অল্প উৎকৃষ্টকে পরিত্যাগ করিবে না। বোধিসত্ত্বগণের কুশল-বারিষির সেতুবন্ধ স্বরূপ-আচরণসমূহ ভিন্ন অগ্ৰজ্ঞ ঐ ক্রম রক্ষা করিবে^২ ॥৮৩॥

ইহা অবগত হইয়া, সর্বপ্রাণীর হিতসুখবিধানের অগ্ৰ সতত উজ্জত রহিযো। (স্বার্থ ত্যাগী) কৃপালু, (প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন, জীবগণের হিতসুখাদি) অর্থদর্শী ব্যক্তির দ্রব্য নিষিদ্ধ বস্ত্রও অনুজ্ঞাত হইয়াছে ॥৮৪॥

ভিক্ষালব্ধ আহার গ্রহণ করিয়া, তাহার এক অংশ বিপন্ন আতুরকে, এক অংশ অনাথকে, এবং অগ্ৰ এক অংশ ব্রতস্থ ব্রহ্মচারীকে দান করিয়া চতুর্থ অংশ স্বয়ং ভোজন করিবে। “স্বাধাতে গুরু না হয় এবং লঘুও না হয় সেইরূপ” মধ্যমামাত্রায় আহার করিবে। তিনখানি চীবর (ও পাত্র) ব্যতীত নিজ অধিকৃত সগন্ধ বস্ত্রই পরিত্যাগ করিবে ॥৮৫॥

সঙ্কর্যের^৩ সেবক এই দৈহিকে তুচ্ছ কারণে পীড়া দিবে না। এইভাবেই (অনর্থক পীড়া না দিয়া, প্রথমে স্নান-ভাবে ধীরে ধীরে, বর্ধিত হইতে দিলে) ইহা সত্ত্ব সত্ত্বগণের আশা পূর্ণ করিবে ॥৮৬॥

চিত্ত যখন অন্তঃক, যখন মিত্র, অমিত্র, উদাসীন আদি ভেদজ্ঞানে তাহা কলুষিত (অর্থাৎ যখন মিত্র, অমিত্র, উদাসীনাদি সর্ব আতুর-জনের প্রতি চিন্তে সমভাব আসে নাই), তখন করুণা উৎপন্ন হইলে, প্রাণদান করিবে না। চিন্তে যখন সর্ব আতুর-জনের প্রতি সমভাব আসিবে তখন প্রাণদান করিবে। তাহা হইলে ঐ দান বার্থ্য হইবে না^৪ ॥৮৭॥

১ রেশের (কাম, ক্রোধ, মোহাদির) প্রতিপক্ষ—স্বচ্ছ-জ্ঞান, শূন্যতা-ভাবনা।

‘এই দেহ অশুচি, অপরিষ্কৃত। ইহার অন্তর বাহির অশুচি বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা একটি চলমান মলাধার।’ বেহের প্রতি (বা দৈহিক রূপের প্রতি) বিতৃষ্ণা জন্মাইবার অগ্ৰ, চিন্তের এককণ চিন্তাধারাকে, ‘অশুভ-ভাবনা’ বলা হয়। শূন্যতার বিষয় ভূমিকার বলা হইয়াছে।

২ অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব-চরিত্রকেই সর্বোপরি স্থান দিবে। ইহা অনুসরণ করিতে গিয়া, যদি ঐ ক্রম ভঙ্গ হয়, তবে তাহাতেও সংকুচিত হইবে না।

৩ বোধিসত্ত্বাদি সংপুরুষের ধর্ম।

৪ বোধিসত্ত্ব সর্বজীবের অগ্ৰ উদ্বাহার দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া সকালে উঠা দান করা উচিত নহে। শিশুকে অপরিণত অবস্থায় পরিণত ব্যক্তির সাধনোপযোগী কার্য আরম্ভ করিলে, সেই কার্য বার্থ্য হয়। কর্তব্যও অনর্থক পরিগ্রহ হয়। বে-শক্তি-ফুলিঙ্গ পরিণত অবস্থায় সমস্ত লবং উদ্ধার করিবে, তাহাকে অপরিণত অবস্থায় নষ্ট করিলে উহা সমস্ত জগতের পক্ষে কঠিনকর।

বোধিচিন্ত-বীজ, বীজাবস্থায় বাহ্যতে নষ্ট না হয়, তাহার অঙ্গই এইরূপ সতর্কতা। কিন্তু তাই বলিয়া “এখনও সময় হয় নাই” এইরূপ ছল করিয়া কেহ কখনো মনকে আত্মত্যাগে-প্রস্তুত করিতে বিরত হইবে না। কেননা, আত্মত্যাগে নিজেকে প্রস্তুত করিতে না পারিলে কখনো আত্মত্যাগ সম্ভব হইবে না।

প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে ধর্মের কথা বলিবে না। উক্কীষধারী, ছত্র-ধারী, দণ্ডধারী, সশস্ত্র, শিরোবশুষ্টিত ব্যক্তিকেও ধর্মের কথা বলিবে না। স্বস্থ্যব্যক্তি সর্বদেই এই নিয়ম। “অস্থ্য আত্মর ব্যক্তি সর্বদে একরূপ কোনো নিয়ম নাই” ৥৮৮॥

গম্ভীর (মেধাহীন ব্যক্তির দুরধিগম্য) এবং উদার (অতি উচ্চস্তরের) ধর্মের কথা, অসংস্কৃতব্যক্তিকে বলিবে না। অস্ত্র কোনো পুরুষ সঙ্গে না থাকিলে স্ত্রীলোকের নিকট একাকী ধর্মের কথা বলিবে না।

হীন (হীনমান-কথিত) ও উৎকৃষ্ট (মহামান-ভাষিত) ধর্মের প্রতি সমভাবে প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিবে ৥৮৯॥

যে-ব্যক্তি গম্ভীর ও উদার ধর্ম (মহামান) গ্রহণের যোগ্য তাহাকে হীনমর্ষে (হীনমানে) নিযুক্ত করিবে না ; ধর্মচরণ বর্জন করাইয়া কেবল স্বত্নমত্রে (স্বত্নাদিপাঠেই শুদ্ধি হইবে এই বলিয়া) কাহাকেও প্রলোভিত করিবে না ৥৯০॥

দম্ভকাষ্ঠ (দাঁতন) ও স্লেয়া অপারূতভাবে ত্যাগ করা উচিত নহে। জলে বা বাবহতস্থানে মৃত্যাদি ত্যাগ গহিত কার্য ৥৯১॥

অত্যধিক মুখবাদন করত পরিপূর্ণমুখে সশব্দে ভোজন করিবে না। লঘমান চরণে (বা পা খুলাইয়া) উপবেশন করিবে না। দুই বাহু যুগপৎ মর্দন করিবে না ৥৯২॥

সকৌহীন্য স্ত্রীলোকের সহিত গমন, উপবেশন বা শয়ন করিবে না। যাহা কিছু লোকের অসন্তোষজনক তাহা “শাস্ত্রে” দেখিয়া বা “বিজ্ঞজ্ঞনকে” জিজ্ঞাসা করিয়া বর্জন করিবে ৥৯৩॥

(তর্জনী প্রভৃতি) এক অঙ্গনীর দ্বারা কাহাকেও কিছু দেখাইবে না। সমগ্র দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সাদরে দেখাইবে। (সামান্য) পথ পর্ষন্ত ই ভাবেই দেখাইবে ৥৯৪॥

সামান্য ক্রয়োজনে কাহাকেও বাহু উৎক্ষেপণ করিয়া আহ্বান করিবে না। সেক্ষপ অবহায় করতালি (ইত্যাদি) দিবে। নতুবা অসংবৃত বা উদ্ধত বলিয়া গণ্য হইবে ৥৯৫॥

ভগবান বুদ্ধ যে-ভাবে নির্বাণশয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন,* নিজের ইচ্ছামত যে-কোনো দিকে মস্তক রাখিয়া সেইভাবে শয়ন করিবে।

সচেতন হইয়া নিদ্রা রাইবে এবং কেহ জাগাইয়া তুলিবার পূর্বেই (জড়গাণ্ডি আলস্তে কালাতিপাত না করিয়া) সত্তর উঠিয়া পড়িবে ৥৯৬॥

বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষণীয় আচার অসংখ্য বলিয়া কথিত আছে। (তাহাদের সমষ্টিরূপে) প্রথমত চিত্তশোধন আচার অবশ্য অভ্যাস করিবে ৥৯৭॥

১ যেমন শস্ত্র-বাণাদি।

২ দাক্ষিণ-পার্শ্বে, এক চক্ষুর উপর অস্ত্রচরণ স্থাপন পূর্বক, দক্ষিণ বাহকে উপাধান করিয়া, প্রসারিত বাসবাহু জলার উপর দ্রুত করিয়া চীবরের দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন পূর্বক শয়ন করিবে।

কেহ কিভাবে আছে এবং চিত্তই বা কিভাবে আছে, বার বার তাহা মর্শন করার (বা পরীক্ষা করার) নাম 'সংপ্রজ্ঞত'। ইহাই 'সংপ্রজ্ঞতের' সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ॥১০৮॥

মেহের ঘাবাই (অর্থাৎ কর্মের ঘাবাই) আমি পাঠাভ্যাস করিব। বাক্যের ঘাবা পাঠাভ্যাস করিয়া কী হইবে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের পাঠ্যমাত্রের যোগীর কী ফললাভ হইবে ॥১০৯॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

“বক্রির কথা যেমন তৃণসমষ্টিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ” জীবের প্রতি বিদ্রোহ সহস্র-কল্লোপাজিত এই সমস্ত কুণলকর্ম, দান এবং বুদ্ধের পূজা সমুদয় নষ্ট করে ॥১॥

ঘেষের সমান পাপ নাষ্ট এবং ক্ষমার (বা সহনশীলতার) সমান পুণ্য (তপ) নাই । অতএব পরমযত্নে এবং নানা উপায়ে ক্ষমা অভ্যাস করা উচিত ॥২॥

হৃদয়ে ঘেষ^১ থাকিলে, মনে শাস্তি থাকে না, সন্তোষ থাকে না । মিত্রা আসে না এবং ধৈর্যের অভাব হয় ॥৩॥

“ঘেষযুক্ত (কর্কশচিত্ত) দুর্ভাগ্য মনুষ্যের জীবন বড়ই দুর্বল ।” তিনি বাহ্যদের অর্থ এবং সম্মানে কৃত্রিমত্ব করেন, যাহারা তাহার আশ্রিত, তিনিই যাহাদের জীবিকার উপায়, তিনি বাহ্যদের প্রভু, তাহারাও ঘেষ-দুর্ভাগ্য-পীড়িত-তাঁহার অপকার (এমন কি তাঁহাকে হত্যা পর্যন্ত) করিতে চাহে ॥৪॥

তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ভয় করেন; অর্থদান করিয়াও তিনি সেবক পান না । সংক্ষেপে বলিতে গেলে এমন কোনো উপায় নাই, যাহার দ্বারা কোদৌবাক্তি স্থপলাভ করিতে বা স্থস্থির হইতে পারে ॥৫॥

ক্রোধ^২ এইরূপ বহুপ্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে । অতএব তাহাকে শত্রুরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি প্রগাঢ় অভিনিবেশসহকারে, তাহার বিনাশসাধন করে, সে ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ই হুণী হয় ॥৬॥

যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা করিলে, এবং যাহা ইচ্ছা করি, তাহার ব্যাধাত্ত করিলে, আমাদের দৌর্ভাগ্য অর্থাৎ মানসিক অশান্তি উৎপন্ন হয় । মানসিক অশান্তি, এই ঘেষের খাদ্য-স্বরূপ । এই খাদ্য লাভ করিয়া সে অত্যন্ত (বলবান ও) দৃঢ় হয় এবং আমার বিনাশ-সাধন করে । অতএব আমি আমার এই শত্রুর খাদ্য (সর্বপ্রথমে) নষ্ট করিব । কারণ, আমার বিনাশ ব্যতীত, এই শত্রুর অগ্র করণীয় কার্য কিছু নাই ॥৭-৮॥

একেবারেই যাহা ইচ্ছা করি না, এমন পরম অনিষ্টও যদি কিছু আমার নিকট আসে, তথাপি আমার মানসিক প্রকৃত্ততাকে ক্ষুব্ধ করা উচিত নহে । কারণ মানসিক প্রকৃত্ততা নষ্ট করিয়া দুর্বল হইলেও আমার অভিলষিত বস্তু (ইষ্ট) লাভ হইবে না । উপরন্তু, যাহা কুশল তাহাও নষ্ট হইবে ॥৯॥

যদি “অনিষ্ট-প্রাপ্তি এবং ইষ্ট ব্যাঘাতের” প্রতিকারের উপায় থাকে, তাহা হইলে

১ ঘেষ ও ক্রোধ এগানে প্রায় এক অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে । বাণীকাকার বলেন—“চিত্তের কর্কশ অংশটা ঘেষ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ক্রোধের নাম ক্রোধ ।” অর্থাৎ অস্ত্রের ঐ রক্তাক্তার বহিঃপ্রকাশই ক্রোধ ।

দুর্ঘনা হও কেন। (প্রতিকারের চেষ্টা করো, পুনরায় সব ঠিক হইয়া যাইবে) আর যদি প্রতিকারের উপায় না থাকে, তাহা হইলেই বা (অনর্থক) দুর্ঘনা হইয়া কী হইবে ॥১০॥

দুঃখ (নৈতিক), ধিকার, ঘর্মঘাতী বাকা, অষণ আদি (মানসিক দুঃখ) আমি আমার বা আমার প্রিয়বক্তির জন্য ইচ্ছা করি না। কিন্তু শত্রুর জন্য বাহা ইচ্ছা করি না, তাহা ইহার বিপরীত ; অর্থাৎ কিনা তাহার জন্য ইচ্ছা (দুঃখ-ধিকারাদি) ইচ্ছা করি ॥১১॥

সংসারে সুখ করাচিত লাভ করা যায়। দুঃখ অতি সহজেই, অনায়াসেই মিলে। “সুতরাং দুঃখে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন নহে।” দুঃখের দ্বারা এই সংসার (অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কবল) হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। অতএব হে চিত্ত, দুঃখ দেখিয়া কাতর হইও না, দৃঢ় হও ॥১২॥

কর্ণাট (বা দাক্ষিণাত্য) দেশীয় দুর্গা বা চণ্ডীর ভক্তগণ, নিজ নিজ দেহকে দ্বন্দ্ব ও ভিন্ন-ভিন্ন করিয়া “স্বচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া,” নিঃফল দুঃখ সহ করে^১। তাহারাই যদি বুঝাই এইরূপ দুঃখ সহ করে, তাহা হইলে মুক্তির জন্য আমি কি তাহা সহ করিতে পারিব না। কেন তবে কাতর হইতেছি ॥১৩॥

সংসারে এমন কিছু নাই, যাহা অভ্যাসের দ্বারা করা যায় না। অতএব যুদ্র-বাধা অভ্যাস করিতে করিতে মগ্ন-বাধাও সহ হইয়া যাইবে ॥১৪॥

দংশ (ভাঁশ) মশকাদি জীব হইতে আমরা (সর্বদাই) কষ্ট পাই। ক্ষুৎ-পিপাসাদি আমাদের বেদনা দেয়। কণ্ড (চুলকানি, দাঁদ) আদি হইতে আমরা মগ্ন দুঃখ ভোগ করি। ঐ সমস্ত দুঃখই আমরা অনর্থক ভোগ করি, ইহা কি তুমি লক্ষ্য কর না। “তবে মুক্তির জন্য দুঃখ ভোগ করিতে ভয় পাও কেন।” ॥১৫॥

[কিন্তু এই সহজ-লভ্য দুঃখ হইতে আমরা (মক্তির জন্য) দুঃখ অভ্যাসের প্রয়োগ গ্রহণ করিতে পারি।]

শৈত্য, উষ্ণতা, বৃষ্টি, বাত্যা, পথশ্রম, বন্ধন, তাড়না প্রভৃতির সচিৎ, মিষ্ট বাবতার করিতে নাই। করিলে ব্যথা বাড়িতেই থাকে ॥১৬॥

নিম্নের রক্তপাত দেখিয়া কেহ কেহ অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করে। আবার বেহ বা পরের রক্ত দেখিয়াও মূর্ছা যায়। চিত্তের দৃঢ়তা ও কাতরতা হইতেই এইরূপ জীব আসে। অতএব দুঃখের নিকট দূর্গম হইবে। ব্যথাকে পরাস্ত করিবে ॥১৭-১৮॥

১ আজিও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ইহার প্রচলিত প্রচলন আছে। আমাদের রাজ্যের সন্ন্যাসীর দ্বারা বহুবাক্তি রোগমুক্তি আদি প্রার্থনা (“মানসিক”) করিয়া, “দারী অনন” বা “রজান” (দীপ্তা), “হৃদয়ঙ্গা” (কাতিক) প্রভৃতি বৈব-বৈবী নিকট জিহ্বা প্রকৃতি পরীরে লানানানে লৌহশলাকা (লোহার শিক) বিদ্ধ করিয়া নৃত্য করে। পার্শ্বদেশে, চর্মের হিতর গ্রন্থের রসি প্রবেশ করাইয়া রথ অর্কণ করে। প্রজলিত অগ্নিকৃতের উপর চলিতে থাকে লৌহশলাকা অগ্নিতে দহ করিয়া, দরীয়ে বিদ্ধ করে।

জানোব্যক্তি দুঃখের মধ্যেও চিত্তের প্রফুল্লতাকে ক্ষুদ্র করিবে না। রাগ, ঘেব, মোহাদির সহিত আমাদের যুদ্ধ; এবং যুদ্ধে বাধা অতি স্থূলত ॥১৯॥

শত্রুর অপ্সাঘাত বন্ধে লইবার ইচ্ছা করিয়া, যাহারা শত্রুকে জয় করে, তাহারাই বিজয়ী বীর। ইহা না করিয়া (চল-কোশলে) যাহারা শত্রু জয় করে, তাহারাই ভো মৃত-মারক ॥২০॥

দুঃখ হইতে বৈরাগ্য জন্মে—অহংকার দূর হয়। সংসারী ব্যক্তির প্রতি করুণা হয়। পাপে ভীতি এবং ভগবানে ভক্তি হয়। ইহা দুঃখের সত্ত্ব আর এক গুণ ॥২১॥

“অনিষ্টকারীর উপর আমার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। আর অনিষ্টকারীর উপর ক্রুদ্ধ হইতে হইলে, শরীরস্থ বায়ু, পিত্তাদি দোষত্রয়ের উপরই আমার প্রথম ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা, উহারাই কুপিত হইয়া, শরীরে নানা বাধি উৎপন্ন করত, যতপ্রকার দুঃখ দেয়।

তথাপি আমি উহাদের উপর ক্রুদ্ধ হই না। কেননা, উহার অচেতন ও পরাধীন। সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে কুপিত হইবার ক্ষমতা উহাদের নাই। যে-উপাদানে উহার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই (অর্থাৎ উহাদের কারণ-সমূহই) উহাদিগকে কুপিত হইতে বাধ্য করে।

সচেতন সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। সজ্ঞানে, স্বাধীনভাবে, কুপিত হইয়া যে উহার আমাদের অনিষ্ট করে, বা দুঃখ দেয়, তাহা নহে। প্রাক্তন কর্মদোষ হইতেই উহা হয়। প্রাক্তনকর্মসমূহই—কারণ, উপাদান বা নিমিত্ত (হেতু-প্রত্যয়)-রূপে উহাদিগের স্বভাব গঠিত করিয়াছে। তাহারাই উহাদিগকে কুপিত করিয়া, অপরের অনিষ্ট করিতে বাধ্য করে।”

মহাদুঃখ সৃষ্টি করিলেও (অচেতন) পিত্তাদির উপর আমার ক্রোধ হয় না। সচেতনের উপর আমার ক্রোধ হয় কেন। তাহারও তো (অচেতন পিত্তাদির দ্বারা) তাহাদের, প্রত্যয়-কর্তৃক কুপিত হইতেছে ॥২২॥

“সচেতন ও অচেতন উভয়েই সমান পরাধীন।” পিত্তাদির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই যেমন শূল-বেদনা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিগণ ইচ্ছা করুক বা না করুক, ক্রোধ বলপূর্বক উৎপন্ন হয় ॥২৩॥

লোকে ‘এইবার আমি কুপিত হইব’ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বেচ্ছায় কুপিত হয় না। ক্রোধও ‘এইবার আমি উৎপন্ন হইব’ এইরূপ সংকল্প করিয়া (স্বাধীনভাবে) উৎপন্ন হয় না ॥২৪॥

যতপ্রকারের অপরাধ, যতরকমের পাপ, সমস্তই নিজ নিজ কারণ বা নিমিত্ত-বশতই (হেতু-প্রত্যয়-বশতই) উৎপন্ন হয়। সকলেই পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র কেহই নহে ॥২৫॥

কারণ, উপাদান, বা নিমিত্ত সমূহের (হেতুপ্রত্যয়ের) ‘আমি ইহাকে উৎপন্ন

করিতেছি' এইরূপ কোনো চেতনাবুদ্ধি নাই। আবার উৎপন্ন বস্তুরও 'আমি ইহার দ্বারা উৎপন্ন হইতেছি বা হইলাম'—এইরূপ কোনো চেতনাবুদ্ধি নাই ॥২৬॥

“সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, বা” প্রধান বলিয়া বাহ্য স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আত্মা বলিয়া বাহ্য কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও ‘আমি উৎপন্ন হইব’ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া উৎপন্ন হয় না ॥২৭॥

তাহা যদি পূর্বে না থাকে, তবে তাহা অসৎ। (বন্ধ্যাত্তের স্তায়) যদি তাহা অসৎ অর্থাৎ নাই-ই, তবে উৎপন্ন হইতে চায় কে।

আত্মা যদি পূর্বে ভোক্তা না থাকে এবং পরে ভোক্তা হয়, তবে তাহার মতো ভোক্তৃত্ব বলিয়া বাহ্য ছিল না, তাহা কেমন করিয়া আসে। এখানেও অসত্তের (অর্থাৎ বাহ্য নাই, তাহার) উৎপত্তি-প্রসঙ্গ আসিতেছে।

বিষয়-ভোগে অপ্রবৃত্তিই বাহার স্বভাব, সে কেমন করিয়া বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়। যদি তাহার বিষয়-ভোগে প্রবৃত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগে ব্যাপৃত-স্বভাব যে আত্মা তাহার আর বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে ॥২৮॥

আত্মাকে নিত্য, অচেতন, আকাশ-বদ্ ব্যাপী এবং অক্রিয় বলা হয়।

পূর্বে এবং পরে সর্বদা বাহার স্বভাব এক, সেই নিত্য। পূর্বে অভোক্তৃত্ব-স্বভাববান্ এবং পরে ভোক্তৃত্ব-স্বভাববান্ হইলে নিত্য হয় কেমন করিয়া।

জ্ঞান-প্রযত্নাদি অত্র কোনো নিমিত্ত-সংযোগেও নির্বিকারের কোনোরূপ ক্রিয়া যুক্তি-যুক্ত নহে ॥২৯॥

পূর্বে ঘেরূপ ছিল, ক্রিয়াকালেও যদি সে সেইরূপই রহিল, তবে ক্রিয়া সম্বন্ধে সে করিল কী। ‘তাহার ক্রিয়া’—“এইরূপ সম্বন্ধের ভিত্তি কোথায়।” (তাহাদের উভয়ের মতো) এইরূপ সম্বন্ধের নিমিত্ত কে ॥৩০॥

[হুত্তরাং আত্মা এবং প্রকৃতি সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী :—]

এইরূপে সংসারের সকলেই পরাধীন। বাহার স্বাধীন সেও স্বাধীন নহে। নিমিত্ত পুত্তলিকাবৎ সকল বস্তুই নিশ্চেষ্ট, “সকলেই অপরের ক্রীড়নক হইয়া কাথ করিতেছে।” কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৩১॥

প্রশ্ন উঠিবে, যদি এইরূপ সকলেই পরাধীন, কেহই স্বাধীন নহে, সকলেই যদি পুত্তলিকাবৎ অপরের ক্রীড়নক হইয়া কাথ করিতেছে, তাহা হইলে, ইহা নিবারণও সম্ভব নহে। সকলেই পুত্তলিকা, কে কী নিবারণ করিবে।

ইহার উত্তর এই যে, না,—নিবারণ সম্ভব। একটিকে অবলম্বন করিয়া আর একটি উৎপন্ন হয়। আবার তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একটি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্ব পূর্ব বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অপরাপর বস্তু বা বিষয় উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই বারণ

সম্ভব। একের প্রবর্তনে যেমন অপরের প্রবৃত্তি হইতেছে, তেমনি একের নিবর্তনে অপরের নিবৃত্তিও সম্ভব হইবে। স্বতরাং সংসারের সর্বদুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব ॥৩২॥

অতএব মিছাই হউক অথবা অমিছাই হউক, কাহাকেও অজ্ঞায় করিতে দেখিয়া দুৰ্ভনা হইত না। এইরূপ (অপকার-করণশীল) কারণ-সমূহ ইহার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই এ অপকার করিতেছে, ইহা মনে করিয়া প্রফুল্ল থাকিও ॥৩৩॥

“ইচ্ছা করিলেই অশীষ্ট সিদ্ধি হয় না।” প্রাণিমাংসের যদি ইচ্ছা করিলেই অশীষ্টসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে সংসারে কাহারও দুঃখ হইত না। কেননা, দুঃখ কেহই কামনা করে না ॥৩৪॥

প্রমাদ ও ক্রোধবশত এবং দুৰ্গত পরদারাদি লাভাকাজক্ষায়, লোকে কণ্টকাদির দ্বারা নিজেকে নিজের আঘাত করে; আহাব পরিভাগ করিয়া উপবাসী থাকে; কেহ উদ্বন্ধনের দ্বারা, কেহ উচ্চস্থান হইতে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বা অথবা বা নিষাদি ভক্ষণ করিয়া আত্মাত্যা করে; কেহ বা পাপাচরণের দ্বারা, অর্থাৎ অন্তকে হত্যা করিতে গিয়া অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজের বিনাশ সাধন করে।

“পরাদীন না হইয়া স্বাদীন হইলে কি এমন হইত। সকলেই নিজের স্তম্ভ কামনা করে; দুঃখ কামনা করে কে।”

কামক্রোধাদির অধীনতাহেতু হতভাগ্য জীব যখন (সংসারে সর্বাপেক্ষা) শ্রিয় আপনাকেই এইভাবে পীড়ন বা হত্যা করে; তখন অপরের অপকার করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে ॥৩৫-৩৭॥

“পিণ্ডাচরণ ব্যক্তি নানাক্রম ক্ষতিকর কায করিলেও, আমরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপর আমাদের দয়াই হয়। তাহা হইলে”—কাম-ক্রোধাদি (রূপ পিণ্ডাচরণ) দ্বারা অভিভূত যে-জনসংঘ উন্মত্ত হইয়া, এই ভাবে (অথবা পরাপকারাদি পাপাচরণের দ্বারা) আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহাদের উপর দয়া না হইয়া ক্রোধ হয় কিরূপে ॥৩৮॥

অগ্নির স্বভাবট দহ্য করা, সেজন্য অগ্নিতে দহ্য হইলেও, অগ্নির উপর আমরা ক্রুদ্ধ হই না। সেইরূপ যদি পরের অপকার করা দুৰ্গদের স্বভাব বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে ॥৩৯॥

যদি ধরা যায়, জীবগণ স্বভাবত শুদ্ধ; এই দোষ (যেযাদি) আগন্তুক। তাহা হইলেও জীবের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। “স্বভাবত নির্মল” আকাশ কটু-ধূমে পূর্ণ হইলে কেহ কি তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয় ॥৪০॥

[যখন কেহ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া, আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি বাহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাহার উপরেই ক্রুদ্ধ হই]

মুখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করিয়া, যদি আমি তাহার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে ঘেঘের প্রতিই আমার ঘেঘ হওয়া উচিত। কেননা, সেই দণ্ডাদির প্রেরকও ঘেঘের দ্বারা প্রেরিত হয় ॥৪১॥

পূর্বকালে আমিও জীবগণকে এইরূপ পীড়া দিয়াছিলাম। অতএব জীবের প্রতি উপদ্রবকারী আমার ইহা যোগাই হইয়াছে ॥৪২॥

“বাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয় সেই” অস্ত্র, এবং “যেখানে আমি আঘাত পাই আমার সেই” দেহ, এই উভয়ই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী শত্রু এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৪৩॥

স্পর্শমাত্রেরই দ্বারা ব্যথা পায়, সেই দেহ নামক শব্দ ফোটক, আমি যখন তৃপ্ত হইয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই দেহে ব্যথা পাটয়া আমি কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৪৪॥

দুঃখ আমি চাহি না। অথচ দুঃখের কারণ এই দেহ আমি চাই। এমনই মূর্থ আমি। আমার দোষেই যখন আমার দুঃখ, তখন অস্ত্র কেন আমি ক্রুদ্ধ হই ॥৪৫॥

আমার (পাপ-) কর্মবশত যেমন নরকে অসির দ্বারা পত্রসম্পন্ন-বৃক্ষপূর্ণ-অরণ্যের উৎপত্তি হয়; “এবং সেই অরণ্যে অয়োমুখ গৃধ্রবায়সাদি” নারকীয় পক্ষীর আবির্ভাব হয়, সেইরূপ (পরশস্বাদি-আঘাত-জনিত) আমার এই দুঃখ আমারই কর্মফল। অতএব কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৪৬॥

“আমি পূর্বে ইহাদের অপকার করিয়াছিলাম”। আমার সেই পাপকর্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা আমার অপকারী হইয়া জন্মিয়াছে। তবে এই দুই কর্মের দ্বারা ইহারা নরকে বাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, আমিই ইহাদের নষ্ট করিলাম ॥৪৭॥

এই অপকারিগণকে অবলম্বন করিয়া, ইহাদিগকে বহবার ক্ষমা করিতে করিতে (সেই ক্ষমাগুণের দ্বারা), আমার প্রাক্তন পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া (ইহাদের হিংসা-ধেবাদি উৎপন্ন হওয়ায়), ইহারা দীর্ঘকাল দুঃখধারী নরকে গমন করে।

“তাঁহা হইলে দেখা যাইতেছে” আমিই ইহাদের অপকারী এবং ইহারা আমার উপকারী। ইহার বিপরীত কল্পনায়, হে খলচিহ্ন, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ ॥৪৮-৪৯॥

“প্রশ্ন হইবে, ইহারা যদি তোমার উপকারী এবং তুমি যদি ইহাদের অপকারী, তবে তোমারই নরকে যাওয়া উচিত। অন্ততঃ ইহাদিগকে তোমার রক্ষা করা উচিত। তাহার উত্তর এই যে” (প্রত্যাপকার হইতে নিবৃত্ত-) আমার (ক্ষমাগুণাবিত) চিত্তের মায়াবশত আমি যদি নরকে না যাই, আমি যদি নিজেই রক্ষা করি, তাহাতে ইহাদের কী আসিয়া যায় ৫০।

“আমি নিজেতে এইভাবে (কমাগুণের দ্বারা) বন্ধা না করিয়া” যদি প্রত্যাপকার কবি, তাহাণি ইহাঙ্কের বন্ধা করা যায় না। উপরন্তু আমার বোধিচর্য্য নষ্ট হয়। অতএব, কোনো-প্রকারেই এই হতভাগ্যগণের বন্ধা নাই। ইহারা বিনষ্ট হইবে ॥৫১॥

মন অমৃত^১। হৃৎকায় কেহ কখনো তাহাকে আঘাত করিতে পারে না। শরীরের প্রতি আসক্তিবশতই মন দেহের দুঃখে (নিজদুঃখ কল্পনা করিয়া) দুঃখিত হয় ॥৫২॥

ধিকায়, কর্ণবাক্য, অশন ইত্যাদি দেহকে আঘাত করে না। (মনকে তো করিতেই পারে না—কেননা, মন অমৃত^২) তবে হে মন, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হও ॥৫৩॥

আমার উপর লোকের যে-অসন্তোষ, ঈর্ষ্যায় অথবা পরজ্ঞায়, সেই অসন্তোষ কি আমাকে ধাইয়া ফেলিবে। তবে তাহা আমার অপ্রিয় কেন ॥৫৪॥

যদি বল, আমার লাভের ব্যঘাত-কর বলিয়া ইহা (লোকের অসন্তোষ) আমার অপ্রিয়। তাহার উত্তর এই যে, লাভ ইহলোকেই ধ্বংস হইবে। কিন্তু পাপ পরলোকেও অবশ্যই বর্তমান রহিবে ॥৫৫॥

(পরাপকারাদির দ্বারা লাভবান হইয়া) দীর্ঘকাল মিথ্যা জীবন নাপন অপেক্ষা বরং আমার অন্তই মৃত্যু হউক। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও, সেই একই মৃত্যুদুঃখ ভোগ করিতে চাইবে ॥৫৬॥

অগ্নে যে ব্যক্তি শত বৎসর হৃৎভোগ করিয়া জাগ্রত হয় এবং যে-ব্যক্তি মাত্র মুহূর্ত-কাল হৃৎভোগ করিয়া জাগ্রত হয়, তাহাদের উভয়েরই হৃৎ জাগ্রত হইলে আর কিরিয়া আসে না। “তাগার শ্রুতিমাত্রই অবশিষ্ট থাকে”। মৃত্যুকালে দীর্ঘজীবী ও কণজীবীর অবস্থাও এইরূপ ॥৫৭-৫৮॥

বহু লজ্যবস্ত্র লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল হৃৎ ভোগ করিয়াও লুপ্তিত ব্যক্তির দায়, বিকলহৃৎ ও মন চটাই আমি গমন করিব ॥৫৯॥

যদি বল, জীবিত থাকিয়া (বিষয়াদি) লাভ করিয়া, তাহা হইতে পাপ-ক্ষয় এবং পুণ্য-সঞ্চয় করিব। “অতএব আমার সেই লাভের ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রোধ যুক্তিযুক্ত। ইহার উত্তর এই যে, লাভের অন্ত লাভের ব্যাঘাতকারীর উপর” ক্রুদ্ধ হওয়ায় (সেই ক্রোধের অন্ত) তোমার পুণ্য-ক্ষয় এবং পাপই সঞ্চয় হইবে ॥৬০॥

যাহার অন্ত জীবনন্যাপন করিতেছি, তাহাই (পুণ্যই) যদি নষ্ট হয়, তবে সেই জীবনের প্রয়োজন কী। একল জীবন কেবল অকলাপই করিতে থাকে ॥৬১॥

যদি বল, দুর্নামকারী (নিজে অপ্রসন্ন হইয়া, সকলকে অপ্রসন্ন করিয়া) সকলকে নষ্ট করে ;^৩ বলিয়াই তাহার উপর তোমার ক্রোধ। তাহা হইলে পরের দুর্নামকারীর উপরই বা কেন তোমার এইরূপ ক্রোধ হয় না। “সে ও তো সকলকে এইভাবে নষ্ট করে,” ॥৬২॥

১ ‘মানসিক অপ্রসন্নতা যে বা ক্রোধের বাস্তবরূপ। এই বাস্ত লাভ করিয়া সে বলবান ও দৃঢ় হয় এবং অপ্রসন্ন ব্যক্তির বিশেষ সাধন করে।’ ৩৭-৮ শ্লোক চাইবা।

যদি বল, পবের দুর্নামকারী বা পবের উপর অসন্তোষের ব্যক্তির অসন্তোষের উৎপত্তি পরায়ত্ত। অর্থাৎ পরকে অবলম্বন করিয়া (বা নিমিত্ত করিয়া) তাহা উৎপন্ন হয়। পরই তাহাকে উৎপন্ন হইতে বাধ্য করে। তাই তুমি তাহাকে কমা কর। তাহার উত্তর এই যে তোমার নিম্নাকাধীর অসন্তোষ রূপ ক্রেশের উৎপত্তিও পরায়ত্ত। “উহাও তো প্রাক্তনকর্মে”^১ অধীন। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই তো উহার উৎপত্তি। তাহাখাই তো উহাকে উৎপন্ন হইতে বাধ্য করে।” তবে তোমার নিম্নাকাধীর প্রতি তোমার কমা নাই কেন ॥৬৩॥

প্রতিমা, তুণ ও সঙ্ঘর্ষের বিরুদ্ধবাদী, নিম্নাকাধী বা ধ্বংসকারীর উপরও আমার ঘেঘ যুক্তিযুক্ত নহে। ঐ কার্ণে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বাদির কোনো দুঃখ হয় না ॥৬৪॥

[কেহই স্বাধীন নহে; সকলেই পরাধীন। প্রাক্তন কর্মই আত্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহাই প্রত্যেকের প্রতি আচরণের কারণ ও নিধিত্ত (হেতুপ্রত্যয়)। উহাই বলপূর্বক সকলকে সকল কর্ম করাইতেছে]

বস্তুসম্পর্কীয় অজ্ঞাত আয়ীর স্বজন, প্রিয়জন ও গুরুজনদিগেব অপকারিগণকেও পূর্ববৎ ‘প্রত্যাধীন’ জানিয়া, ক্রোধ সংযত করিবে ॥৬৫॥

দেহ যাহার আছে, তাহার বাধাপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে। কোনো বাধা অচেতন সামগ্রী হইতে এবং কোনো বাধা সচেতন প্রাণী হইতে পাইতে হয়। বাধা ঘেধা হইতেই আত্মক না কেন, বাধার উৎপত্তি-স্থল দেখা যাইতেছে—এই সচেতন দেহ। অর্থাৎ এই দেহ না থাকিলে বাধা হইত না। ইহা মনে করিয়া এই বাধা সহ্য করো ॥৬৬॥

কেহ বা মোহবশত অপকার করিতেছে, কেহ বা মোহমুগ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহাকেই বা দোষী বলিব। আর কাহাকেই বা নির্দোষ বলিব ॥৬৭॥

তুমি যে আত্ম শত্রুগণকর্তৃক এইভাবে পীড়িত হইতেছ—ইহা তোমারই কৃতকর্মের ফল। কেন তুমি পূর্বে এমন কর্ম করিয়াছিলে। সমস্তই কর্মাধীন। সাধ্য কী তাহার পরিবর্তন করি^২ ॥৬৮॥

ইহা অবগত হইয়া আমি শুভকর্মে সেইভাবে প্রবৃত্ত করিব যাহার ফলে সমস্ত প্রাণী পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইবে ॥৬৯॥

বর্তমান গৃহ হইতে গৃহান্তরে গিয়া, অগ্নি বণন সেখানেব তৃণকাষ্ঠাদিতে আসক্ত হয়, তখন লোকে যেমন তাহা আকর্ষণ করিয়া দূরে লইয়া যায়, সেইরূপ যাহার সন্ধেহতৃ চিত্ত ঘেঘ-বহিতে দৃঢ় হয়, দাণ্ডের ভয়ে, তাহাকে পুণ্যস্বাগণের তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত ॥৭০-৭১॥

মৃত্যুদণ্ডার্থ ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র হস্তক্ষেপের দ্বারা মুক্তি পায়, তাহা কি তাহার পক্ষে

১ ২২-২৫ স্লোক ত্রটয়া।

২ ইহার আক্ষরিক অর্থ—“আমি এখানে অভয়া করিবার কে

অমলজনক। সেইরূপ মহুগুঃখের দ্বারা যদি নরক-“দুঃখ” হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা কি অকল্যাণকর ॥৭২॥

আজ এই দুঃখটুকুও যদি তুমি সহ্য করিতে না পার, তবে (সহস্রগুণে-ভয়ংকর) নারকদুঃখের কারণ, ক্রোধকে কেন নিবারণ করিতেছ না ॥৭৩॥

এই ক্রোধের জন্যই বহু সহস্রবার আমি নরকে পীড়িত হইয়াছি। “ঐ বাথা-প্রাপ্তি আমার অনর্থক হইয়াছে।” উহার দ্বারা আমি নিজের বা অপরের কাহারো কোনো বার্থসিদ্ধি করি নাই ॥৭৪॥

এই দুঃখ, সেই নরকদুঃখের জ্ঞায় (ভয়ংকর) নহে। অথচ ইহা মহাকল (সর্বজীব-হিতস্থখকর বুদ্ধত্ব) উৎপন্ন করিবে। যে-দুঃখ জগতের দুঃখ হরণ করিবে, সেটাই দুঃখ-দুঃখিত না হইয়া প্রীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ॥৭৫॥

গুণাধিক ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া যদি কেহ প্রীতিস্থখ লাভ করে, হে চিত্ত, তুমিও কেন, তাকে স্তুতি করিয়া, তেমনি ভাবে হর্ষণাভ কর না। “তাহা না করিয়া, উহা স্তিন্ধ্যা ঈর্ষাক্ষালায় জলিতেছে কেন” ॥৭৬॥

দেখো, তোমার এই প্রীতিস্থখ নিরবজ্ঞ এবং আনন্দের উৎসস্বরূপ। এইরূপ স্থপভোগ (শাস্ত্রজ্ঞ) গুণিগণ-কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় নাই। ‘অপরকে আকৃষ্ট করিবারও ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ॥৭৭॥

উহা (যে গুণাধিক-ব্যক্তির স্তুতি করিতেছে) তাহারই স্থখ, এই মনে করিয়া যদি উহা তোমার প্রিয় না হয়, তাহা হইলে মূল্যদান ও প্রতিদানাদি বিষয়েও তোমাকে বিরক্ত হইতে হয়। “কেননা উহার দ্বারাও বাহ্যকে উহা দেওয়া হয়, তাহার স্থখ উৎপন্ন হয়।

যে অন্তের স্থখ সহ্য করিতে পারে না, তাহার পক্ষে ভৃত্যান্দির বেতন দেওয়া এবং উপকারীর প্রত্যাশা করাও সম্ভব নহে।” এক্ষণ করিলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে ॥৭৮॥

তোমার গুণকীর্তনের দ্বারা অন্তের স্থখ হউক—ইহা তুমি চাও, কিন্তু অন্তের গুণকীর্তনের দ্বারা তোমার স্থখ হউক—ইহা তুমি চাও না ॥৭৯॥

সর্বজীবের সুখাকাঙ্ক্ষায় বোধিচিত্ত উৎপন্ন করিয়া, স্বতঃপ্রাপ্ত স্থখে সুখী সত্ত্বগণের উপর আজ কেন তুমি (ঈর্ষায়) ক্রুদ্ধ হইতেছ ॥৮০॥

তুমি নাকি সমস্ত প্রাণীর দ্বৈলোক্যাপূজ্য বুদ্ধত্ব কামনা কর। তবে তাহাদের নম্বর সম্মান দেখিয়া কিম্বদন্ত ঈর্ষায় ক্রুদ্ধ হইতেছ ॥৮১॥

“তুমি বোধিচিত্ত উৎপন্ন করিতে চাও। স্বতঃ, সম্মানের জ্ঞায় সমস্ত প্রাণী তোমার পোস্ত।” বাহ্যিক তোমার পোস্ত, তাহাদের যে পোষণ করে, (সেই কাষের দ্বারা) তোমাকেই

সে সাহায্যমান করে। এইভাবে যে তোমার পোস্ত হুটুকে পালন করিতেছে, তাহাকে লাভ করিয়া তুমি হুট না হইয়া কিনা কষ্ট হইতেছ ॥৮২॥

যে সন্তগণের বোধি আকাজক্ষা করে, সে তাহাদের কী না চায়। যে অজ্ঞের সম্পদে ক্রুদ্ধ হয়, তাহার বোধিচিন্তা কোথা হইতে হইবে ॥৮৩॥

“অপরের দানপ্রাপ্তিতে তোমার ঈর্ষা হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখো দেখি, সে যে দান পাইয়াছে”, তাহা যদি সে না পাইত, তাহা হইলে সেট দানসামগ্রী তো দাতার গৃহেই রহিয়া যাইত। কোনো বকমেই সে তো তোমার প্রাপ্য নহে। সুতরাং দাতা তাহা তোমাকে দিল বা না দিল, তাহাতে তোমার কী ॥৮৪॥

“পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যহেতু এবং গুণহেতু, লোকে দানসম্মানাদি লাভ করে; তুমি তাহাতে ঈর্ষায় ক্রুদ্ধ হও কেন।” সে কি তাহার (ফলভানোন্মুখ) পুণ্যকে নিবারণ করিবে (তাহা কি সম্ভব)। না নিজের গুণসমূহকে নিবৃত্ত করিবে। অথবা তাহার প্রতি প্রসন্ন (দানসম্মানাদির দায়ক-) অনগণকে নিবারণ করিবে। কিংবা প্রাপ্য বস্তু লভমান হইয়াও সে লইবে না। (দাতাকে নিবৃত্ত করিলে, বা প্রাপ্য বস্তু সে না লইলেই বা তোমার লাভ কী, উহা তো তোমার নিকট আসিবে না)। বলো, কী করিলে তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না ॥৮৫॥

“তোমার যে আকাজক্ষার ব্যাঘাত হয়; তুমি যে পদে পদে হতাশার দুঃখ পাপ, তাহা তোমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল।”

নিজে পাপ করিয়াছ, তাহার সত্ত্ব তোমার অন্তশোচনা নাই, উপরন্তু যাহারা পুণ্য অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের সচিব তুমি প্রতিবন্ধিতা করিতে চাও ॥৮৬॥

তুমি শত্রুর অনিষ্ট চাও। তাহার না হয় অনিষ্ট হইল; কিন্তু তাহাতে তোমার কী হইল। তোমার তাহাতে কী তৃপ্তি। আর, তুমি ইচ্ছা করিলেই কি তাচার অনিষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব তাহা হইবে কী প্রকারে ॥৮৭॥

না হয় ধরা গেল, তোমার ইচ্ছাহেতু তাচার অনিষ্ট হইল। কিন্তু তাচার দুঃখ হইলে কি তোমার সুখ হইবে।

এইরূপ হওয়ায় যদি অর্থসিক্তি বল, তাহা হইলে অনর্থ বলিবে কাহাকে। অনর্থ বলিয়া কি ইহার উপর আর কিছু আছে ॥৮৮॥

মনে রেখো, ইহাই (অর্থাৎ এইরূপ পরানিষ্ট-চিন্তন) সেই ভয়ংকর বড়িশ, যাঙ্গা ক্লেশ-বাড়িশিক (মৎসরিকারী)—তোমাকে গাধিবীর জন্ত) ফেলিয়া রাখিয়াছে। (তুমি ধরা পড়িলে) উহার নিকট হইতে নরক-পালগণ তোমাকে ক্রয় করিয়া, কুস্তিপাকে পাক করিবে ॥৮৯॥

পুণ্য, আত্ম, বল, আরোগ্যতা ও দৈহিক সুখ—এই পঞ্চপ্রকাশ স্বার্থই বুদ্ধিমান স্বার্থজ ব্যক্তির অভিপ্রেত।

স্বতি, বল ও সম্মানে (মানুষের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয়,) পুণ্যও হয় না। আয়ুর্গতি বা বলবৃদ্ধিও হয় না। আরোগ্যতালাভও হয় না। দৈহিক সুখলাভও হয় না।

“ইহাতে কিঞ্চিৎ মানসিক স্বখ লাভ হইতে পারে।” মানসিক স্থখলাভের জন্য তাহা হইলে দ্যুতক্রীড়াও করিতে হয়, এবং মজারিও সেবন করিতে হয়।

“মানসিক স্থখলাভের উপায় হইলেও, মূৰ্খ ও অশমস্রনের আনন্দদায়ক, মজাদি যেমন আমরা অবৈধ ও অহিত বলিয়া পরিত্যাগ করি, স্তুতি, বশ ও সম্মানও ঠিক সেইভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।” ২০-২১॥

অনেকে যশের জন্য (জলের মতো) অর্থদান করে। এমন কি (বণক্ষেত্রে) প্রাণদান করে। স্তুতিবাচক শব্দগুলি লইয়া করিবে কী। যদিও পর বশোপাখা জ্বলন করিয়া স্থখলাভ করিবে কে ॥২২॥

শিশু যেমন তাহার বাসুর গৃহ ভগ্ন দেখিয়া আর্তস্বরে বোদন করে, স্তুতি ও বশোহানিতে, আমার চিস্তের অবস্থাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে ॥২৩॥

শব্দ অচেতন, স্তব্ধতাঃ শব্দ আমাকে স্তুতি করিতেছে—ইহা সম্ভব নহে।

“যদি বল (শব্দ নহে)” অস্ত (সচেতন) ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীত হইয়াছে, ইহাষ্ট আমার প্রীতির কারণ ॥২৪॥

অস্ত ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীত হইয়াছে, এই পরমীয়া প্রীতিতে আমার কী হয়। সেই প্রীতিস্থ তো তাহারই। তাহাতে তো আমার কিছুমাত্র ভাগ নাই ॥২৫॥

‘তাহার স্থখে আমার স্থখ হয়’—ইহাষ্ট যদি আমার মনোভাব, তাহা হইলে সর্বত্রই আমার একরূপ স্থখ হউক।

অস্তের প্রতি প্রীত হইয়া (তাহার প্রশংসা করিয়া) কেহ স্বখী হইলে, তাহার স্থখে তবে কেন ‘আমার স্থখ হয় না’ ॥২৬॥

তাহার নিকট হইতে আমি প্রশংসিত হইয়াছি, ইহাতেই আমার নিজের মধ্যে প্রীতি উৎপন্ন হইতেছে (তাহার স্থখে আমার স্থখ হয় নাই)। একরূপ সৎসঙ্গহীন অসংলগ্ন প্রীতি-প্রাপ্তি নিভাস্তই বালস্থলভ ॥২৭॥

স্তুতি ও সম্মানাদি আমার কল্যাণ নষ্ট করে। সংবেগঃ জ্বলন করে। গুণিগণের প্রতি মাৎসর্য সৃষ্টি করে। “আমার গুণ সর্বাধিক, আমারই সকল সম্পদ পাওয়া উচিত, এই মনোভাব সৃষ্টি করিয়া” অস্তের সম্পদে (ঈর্ষা,) ক্রোধ উৎপাদন করে ॥২৮॥

অতএব, আমার স্তুতিসম্মানাদির ব্যাঘাতের জন্য যাহারা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা আমাকে (নরকাদি-) অপায়-পতন হইতে পরিত্রাণ করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥২৯॥

১ ৭৮ শ্লোক হইয়া।

২ সংবেগ—‘(১) বেগায়া (২) পারমার্থিক লভীহীনতার উপায়ভূতানে ক্ষিপ্ততা (৩) বিষয়ে অনাসক্তি ও ধর্মভংগপ্রবৃত্তি। বিষয়ানসক্তি হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য এবং ধর্মদানের জন্য উৎসর্গ ও দ্বন্দ্ব।’ বাসী হরিহরবন্দ্য আরণ্য-সম্পাদিত পাতিগ্রন্থ-বন্দন, ১৭২১ হইয়া।

আমি ভুক্তিকামী। লাভ ও সম্মানাদির বন্ধন আমার বোঁগা নহে। বাহারা আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর আমার ঘেব উৎসর্গ হয় কিরূপে ॥১০০॥

ছুঃখে প্রবেশকামী আমার সম্মুখে তাঁহারা কঙ্করপাটকুপে (বাধা হইয়া) দণ্ডায়মান হইলেন। উহা যেন বৃক্ষের আশীর্বাদবশতই হইল। (এইরূপ উপকারী বাহারা) তাঁহাদের উপর আমার ঘেব হয় কিরূপে ॥১০১॥

‘ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের বিষ হইল’—এইরূপ মনে করিয়াও এখানে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। ক্ষমার সমান পুণ্য নাই। সেই পুণ্যই তো এই উপস্থিত হইয়াছে ॥১০২॥

অসহিষ্ণু আমি যদি নিজের দোষে এখানে ক্ষমা না করি, তবে, পুণ্যের কারণ উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে “পুণ্য অর্জন না করার” আমার দ্বারাই এস্থলে পুণ্যের বিষ হইল ॥১০৩॥

যাহা বিনা বাহা হয় না, এবং যাহা থাকিলেই বাগা হয়, তাহাই (পুণ্যোক্ত) তাঁহার (শেখোক্তের) কারণ। তাহাকে বিষ বলা যায় কিরূপে ॥১০৪॥

যথাসময়ে, (দাতার নিকট) বাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা কি দানবিষ হয়। না (প্রত্যাখ্যাকামীর নিকট) পরিত্রাজক উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্য-বিষ হয় ॥১০৫॥

“তাঁহা হইলে ক্ষমারূপ-মহাপুণ্যের কারণ অপরাধী উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা পুণ্যের বিষ হইল, এমন কথা কেমন করিয়া বলি।

দানেচ্ছু ব্যক্তির বাচকের অভাব হয় না।” বাচক সংসারে সহজেই পান্থা যায়। কিন্তু অপরাধ, আমার অপকারী পাণ্ডর্যই দুর্লভ ॥১০৬॥

সেই দুর্লভ বস্তু অ-প্রমোদাজিত নিধির জায় স্বয়ং গৃহে আধিষ্ঠিত হইয়াছে। বোধিচর্য্যের সহায়হেতু রিপু আমার আকাঙ্ক্ষার ধন ॥১০৭॥

তাঁহার ও আমার এই উভয়ের দ্বারা এই ক্ষমা- (রূপ পুণ্যের) ফল অর্জিত হইয়াছে। অতএব “ইহার ভাগ” তাঁহাকেই প্রথমে দেওয়া উচিত। কারণ তিনিই এই পুণ্যার্জনের প্রথম কারণ। “প্রধান সাহায্যকারী” ॥১০৮॥

যদি কেহ বলেন, ক্ষমাসিদ্ধির “দ্বারা আমার পুণ্যার্জন হউক—এরূপ” অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। অতএব (পুণ্যকর্মের নিমিত্ত হইলেও) শত্রু পূজা নহেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে-সঙ্কর্ম আমাদের সর্বসিদ্ধির মূল, তাহাও তো অচিত্ত—“অভিপ্রায় শূন্য”, তাঁহার পূজা তবে আমরা করি কেন ॥১০৯॥

“ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন, সঙ্কর্ম অচিত্ত বা (সদস্য) অভিপ্রায়শূন্য, ইহা ঠিক, কিন্তু শত্রু তো ঠিক তাহা নহে” তাহার যে অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে। সেজন্য সে পূজিত হয় না।

“ইহার উত্তর এই যে, অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্রমাসিদ্ধির কারণ।”

অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈশেষ্য যতো তিনি আমার হিতচেষ্টা করিতেন, তবে “কি তাহার উপর আমার ঘেষের সম্ভাবনাই থাকিত, না ক্রম্য প্রসঙ্গ উঠিত।” আমার ক্রম্যসিদ্ধি হইত কিরূপে ॥১১০॥

তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্রম্য উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই ক্রম্য কারণ। সঙ্কমের শ্রায়— তিনিও আমার পুণ্যনীয় ॥১১১॥

সেইজন্তই শাক্যমুনি বলিয়াছেন—‘জীবগণ এবং বুদ্ধগণ (পুণ্যকেন্দ্র বা) সিদ্ধিকেন্দ্র ।’

ইহাদের আরাধনা করিয়া বহুব্যক্তি (লৌকিক ও লোকোত্তর) সর্বসম্পদ লাভ করিয়াছেন ॥১১২॥

বুদ্ধধর্ম (দশবল, মহামৈত্রী, মহাকল্পণ ইত্যাদি)-প্রাপ্তি যেমন বুদ্ধগণ হইতে হয়, সেইরূপ জীবগণ হইতেও হয়। উভয়ই সমভাবেই উহা প্রাপ্তি হয়। অতএব ইহার জন্ত বুদ্ধগণের বৈরুপ আদর ও সম্মান, জীবগণেরও সেইরূপ আদর ও সম্মান হওয়া উচিত। তাহাদের সেইরূপ সম্মান হইবে না—ইহা কিরূপ যুক্তি ॥১১৩॥

কেবল অভিপ্রায়-মাত্রের কোনো মাহাত্ম্য নাই। অভিপ্রায়ের মাহাত্ম্য তাহার উপযোগী কাৰ্য হইতে। সেই অভিপ্রায়োপযোগী কাৰ্য জিনগণ ও জীবগণকে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হয়। ইহারা উভয়েই ঐ কাৰ্যসিদ্ধির হেতু। সেইজন্ত ইহাদের উভয়ের মাহাত্ম্য সমান। এইদিক হইতেই জীবগণ জিনগণের সমান ॥১১৪॥

যেখো, মৈত্রীচিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি যে-পূজা পান, উহা জীবগণেরই মাহাত্ম্য (কেননা, জীবগণকে অবলম্বন করিয়াই মৈত্রী উৎপন্ন হয়)। বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া (নিজ চিত্ত পরিষ্কার) যে-পুণ্য অর্জিত হয় (এবং তাহার জন্ত যে-পূজা পাওয়া যায়) তাহাও বুদ্ধেরই মাহাত্ম্য ॥১১৫॥

বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া যেমন বুদ্ধধর্মসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবগণকে অবলম্বন করিয়াও সেইরূপ বুদ্ধধর্মসমূহ লাভ করা যায়। সুতরাং এই বুদ্ধধর্ম-প্রাপ্তির দিক হইতে (অর্থাৎ এই এক অংশে) জীবগণ জিনগণের সমান।

বস্তুত কিন্তু বুদ্ধগণের সমান কেহই নাই। কেননা—এই গুণাবগণের গুণরাশির প্রতি-গুণেরই সীমা নাই ॥১১৬॥

বুদ্ধগণ শ্রেষ্ঠতম গুণরাশির তুণস্বরূপ। বুদ্ধগণের এই গুণরাশির কণামাত্রও তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয়, ত্রৈলোক্যজাত সমস্ত বস্তুও তাঁহার পূজার যোগ্য (উপকরণ) নহে ॥১১৭॥

বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্ব বাহা হইতে উদ্ভূত হয় এমন এক শ্রেষ্ঠ শক্তিকণা, সমস্ত জীবের মধ্যেই রহিয়াছে। এই শক্তিকণা অহুমারী জীব-পূজা করা হইয়া থাকে ॥১১৮॥

জীবসেবা ভিন্ন, এই অকৃত্রিম বন্ধ অপরিমেয় উপকারি (বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব)-গণের অণু আর কী ভাবে পরিশোধ হইবে? ॥১১৯॥

যে-জীবের জন্ত বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বগণ নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করেন, যাহাদের উদ্ধারের জন্ত নরকে প্রবেশ করেন, তাহাদের জন্ত যাচা করিবে তাহাই সার্থক হইবে।

অতএব এই জীবগণ মহাপকারী হইলেও ইহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ বিধান করিবে ॥১২০॥

যাহাদের জন্ত আমার প্রভুগণই নিরাসক্ত হইয়া নিজ দেহ ও গ্রাণ পরিত্যাগ করেন, “তাহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রভু।” আমার প্রভু সেই জীবগণের প্রতি আমি দাসভাব না আনিয়া মান করিব কিরূপে ॥১২১॥

যাহাদের হৃদয়ে মুনীজ্ঞ বুদ্ধগণ স্থখী হন, যাহাদের বাখাতে তাহারা ব্যথিত হন, সেই জীবগণের সন্তোষেই তাহাদের সন্তোষ। তাহাদের অপকারেই তাহাদের অপকার ॥১২২॥

চতুর্দিক হইতে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিলে, সবপ্রকার কাম্যবস্তু লাভ করিয়াও যেমন মন প্রফুল্ল হয় না, জীবগণ ব্যথা পাইলে, সেইরূপ, কোনো উপায়েই দয়াময়গণের প্রীতি উৎপাদন করা যায় না ॥১২৩॥

অতএব, জনদুঃখদায়ী আমি (জনদুঃখের দ্বারা) মহাকাব্যিকগণকে যে-দুঃখ দিয়াছি, আজ আমি সেই পাপ (তাহাদের নিকট) প্রকাশ করিতেছি। হে (জনদুঃখের) দুঃখিত মুনিগণ, উহা ক্ষমা করুন ॥১২৪॥

তথাগতগণের আরাধনার জন্ত আজ আমি কারমনোবাক্যে সর্বলোকের দ্বারা স্বীকার করিতেছি। সমস্ত জনগণ আমার মন্দিরে চরণ স্থাপন করুক। অথবা তাহারা আমাকে হত্যা করুক। লোকনাথ, ভগবান সন্তোষ লাভ করুন ॥১২৫॥

সেই দয়াশ্রাবণ এই সমস্ত জগতকে আপন আশ্রয় পরিণত করিয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বুদ্ধগণই এই জীবরূপে বিরাভমান। ইহাদের অনাদর করি কিরূপে ॥১২৬॥

ইহাই (জীবসেবাই) তথাগতগণের আরাধনা।^১ ইহাই স্বার্থসিদ্ধি (বুদ্ধপ্রাপ্তি)। ইহাই জগতের দুঃখহানিকর। অতএব ইহাই আমার ব্রত হউক ॥১২৭॥

দেখো, একজনমাত্র রাজপুরুষ মহা জনতাকে মর্দন করে। সেই দীর্ঘদর্শী জনতা তাহার প্রতিকূলচরণ করিতে পারে না। কেননা সে একাকী নহে। রাজশক্তিই তাহার শক্তি।

১ আক্ষরিক অর্থবাদ :—‘সবরাধনা ভিন্ন, এই অকৃত্রিম বন্ধ, অপরিমেয় উপকারিগণের স্তব পরিশোধ আর কী হইতে পারে।’

অথবা—‘এই অকপট বন্ধ অপরিমেয় উপকারিগণের নিকট আমার (প্রাণিপিচুন-রূপ) যে-অপরাধ, জীবসেবা ভিন্ন তাহার পরিশোধন আর কী হইতে পারে।’

২ তুলনীঃ—ভাগবত, ৩২.২১০, ২২, ১৭।

অপকারী ব্যক্তি দুর্বল হইলেও তাহার অপকার করিবে না। কেননা, সেও একাকী নহে। কারুণিক বুদ্ধগণ এবং নরকপালগণ সেই দুর্বলের বল।

অতএব, ভূত্যাগণ যেমন অধুনা চণ্ড নরপতির আরাধনা করে, জীবগণেরও তেমনিভাবে আরাধনা করিবে ॥১২৮-৩০॥

নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কী করিবেন। যাহা জীবগণের অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতে হয়, সেই নরক-দুঃখ কি ক্রুদ্ধ নরপতি বিধান করিতে পারেন ॥১৩১॥

তুষ্ট হইয়াই বা নরপতি কী দান করিবেন। যাহা জীবগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া ভোগ করা যায়, সেই বুদ্ধের জ্ঞায় কোনো কিছু কি নরপতি দান করিতে পারেন ॥১৩২॥

ভবিষ্যৎ বুদ্ধের কথা এগন থাক্। স্বরাশ্রমনার দ্বারা ইহলোকেই যে-সৌভাগ্য, ধন, ও হৃদ্বিতি লাভ হয়, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ॥১৩৩॥

সন্তোষ, আরোগ্য, আনন্দ, দীর্ঘজীবন, চক্রবর্তী সম্রাটের জ্ঞায় বিরাট স্বখ, ক্রমাবান্ ব্যক্তি বুদ্ধের পূর্বে এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে চলিতে চলিতেই (সংসারেই) লাভ করিয়া থাকেন ॥১৩৪॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইভাবে ক্রমাবান হইয়া, বীর্ষের আশ্রয় লইবে। কেননা বীর্ষেই বুদ্ধের অবস্থান করিতেছে। বায়ু বিনা যেমন গতি সম্ভব নহে, সেইরূপ বীর্ষ বিনা পুণ্যও সম্ভব নহে ॥১॥

ভূতকর্ষে উৎসাহকে বীর্ষ বলা হয়। আলস্য, কুংসিতবিষয়ে আসক্তি, চুড়র বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা অনধাবসায় এবং (তাহার অন্য) নিজের প্রতি অবজ্ঞা,—ইহাদিগকে বীর্ষের বিপক্ষ বলা হয় ॥২॥

কার্য না করায় যে-স্তম্ভ, সেই স্থাশ্বাদবশত যে-নিদ্রা (বা স্তিমুনি) এবং এই উভয়-বিষয়হেতু, জড়ের দ্বায় স্থির থাকিবার যে-অভিলাষ, তাহা হইতেই আলস্য উৎপন্ন হয়।

সংসারের দুঃখে উদ্বিগ্ন না হইলেও আলস্য জন্মায়।

সংসারের দুঃখে অমুদ্বিগ্ন থাকায় কর্ষে প্রবৃত্তি হয় না। অকর্ষণ্যতার স্থাশ্বাদবশত নিদ্রা বা জড়ত্ব আসে, তখন শুষ্ক নিষ্পন্দরূপে অবস্থান করিবার আশ্রয় হয় ॥৩॥

ক্লেশ (রাগ, ঘেব, মোহাদি) যেন জালধারী মৎসজীবী; এবং জন্ম যেন তাহার জাল। তুমি সেই জন্ম-জালে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্লেশজালিকের (ক্লেশরূপ-মৎসজীবীর) আয়ত্তে আসিয়াছ। এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিয়াছ ॥৪॥

তোমার দলের সকলেই একে একে নিহত হইতেছে— তাহা কি তুমি দেখিতে পাঠিতেছ না। তথাপি তুমি চণ্ডালের (অবশ্য-বধা) মহিষের দ্বায় নিদ্রা পাঠিতেছ ॥৫॥

তোমার (নিষ্কৃতির) পথ সর্বদিকেই নিরুদ্ধ হইয়াছে। সমরাজ তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এখনও তোমার ভোগে কচি হইতেছে, নিদ্রা আসিতেছে, হর্ষ হইতেছে—কেমন করিয়া ॥৬॥

“হত্যার অন্য ব্যাধিজরারূপ-অস্ত্রাদি” সামগ্রী-সমূহে সজ্জিত হইয়া, যখন ভরিত-গতিতে মৃত্যু আগমন করিবেন, তখন সেই অসময়ে আলস্য ত্যাগ করিয়া করিবে কী ॥৭॥

‘ইহা আমি পাইলাম না, ইহা মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলাম— ইহা অপসমাপ্ত রহিল। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া পড়িল। হায়, আমি হত হইলাম।’

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, তুমি তোমার হতাশ আত্মীয়গণকে দেখিতে থাকিবে। শোকাবেগে নরন তাহাদের ক্ষীণ, অশ্রুভারাক্রান্ত, রক্তবর্ণ। একদিকে তাহাদের (এইরূপ বিষয়) মুখ, অন্যদিকে যমদূতগণের (রোষ-কর্কশ শুভংকর) মুখ দেখিতে দেখিতে, নিজের পাপের কথা স্বয়ংপূর্বক সন্তপ্ত হইতে থাকিবে। তখন নারকীয় (বীভৎস) নান্দ প্রবণ করিতে করিতে, ভয়ে পুরীষলিষ্ঠাৎ তুমি বিহ্বল হইয়া করিবে কী ॥৮-১০॥

ক্রমে ক্রমে আহারের অন্ত রক্তিত জীবন্ত (জিয়ানো) মংস্তের (মাগুয়াধির) শ্রায় তোমার অবস্থা। এই কথা চিন্তা করিয়া, তোমার ইহলোকেই ভয় হওয়া উচিত। আর পাপ করিয়া, তীব্র নরকদুঃখ হইতেও কি তোমার ভয় হইবে না ॥১১॥

সামান্য উষ্ণজলের স্পর্শেও বাথা পাও, এমনই স্বকুমার তুমি। অথচ নারকীয় কর্ম করিয়া কী করিয়া এমন নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ ॥১২॥

তুমি নিরুণম, অথচ ফলের আকাঙ্ক্ষা কর। তুমি স্বকুমার, অথচ বহু-দুঃখভোগী। মৃত্যুশ্রান্ত হইয়াও নিজেকে অমর মনে করিতেছ। হায় দুঃখ-ক্লিষ্ট, তুমি বিনষ্ট হইলে ॥১৩॥

এই মানবীয় তরণী লাভ করিয়াছ। ইহার দ্বারা দুঃখের মহানদী পার হইয়া যাবে। চেষ্টা মনব, এখন কি নিজার সময়। এই তরণী, আর কি সহজে পাওয়া যাইবে ॥১৪॥

অনন্ত আনন্দধারার উৎস, সর্বোত্তম ধর্মের আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখজনক (দেহ ও মনের অশুদ্ধাতকর) ক্রৌড়াশ্রুপরিহাসাদিতে তুমি কেমন করিয়া হর্ষলাভ কর ॥১৫॥

বল,^১ অনবসাদ, নিপুণতা, আশ্রয়বশতিতা, পরায়সমতা^২ ও পরায়ণপরিবর্তন,^৩ ইহারাই উৎসাহ (বোধ) বৃদ্ধি করে ॥১৬॥

“আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি” আমি কিরূপে বুদ্ধ লাভ করিব—ইহা ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া না। উহা উচিত নহে। কারণ তথাগত সত্যবাদী। তিনি ইহা বলিয়াছেন। ইহা অসত্য হইতে পারে না ॥১৭॥

গীহার্য উৎসাহবশে, এই দুর্লভ, অমূল্য, বুদ্ধ লাভ করিয়াছেন, তাহার পূর্বে দংশ (ভাঁশ), মশক, মক্ষিকা ও কুমি ছিলেন ॥১৮॥

আর আমি তো মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। আমি হিতাহিত কী, তাহা জানিতে পারি। সবজ্ঞ তথাগতের (ধর্ম) নীতি, যদি আমি বিসর্জন না দিই (যদি তাহা যথাযথভাবে অনুসরণ করি), তবে আমি কি বুদ্ধ লাভ করিব না ॥১৯॥

“বুদ্ধ লাভ করিতে হইলে, জগতের সকলের দুঃখ নিজের স্বস্তি লইতে হইবে। নিজের সব্ব ত্যাগ করিতে হইবে।”

হস্তপদাদি (-অঙ্গ ছেদন করিয়া) দান করিতে হইবে। সেতুজন্ম আমার ভয় হয়।

“যদি কেহ এইরূপ বলেন—তাহার উত্তর এই যে—অপেক্ষাকৃত অধিকদুঃখ নিবারণের জন্য, সকলেই অল্প পরিমাণ দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়।”

তাহা যদি আমি না করি, তবে বুঝিতে হইবে, আমার বিচারবুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে। আমি মূঢ়, আমার লঘু গুরু জ্ঞান নাই ॥২০॥

১ ০১ স্লোক দেখুন।

২ সম্বর্ষণ—নিজেকে ও পরকে সমান বা এক মনে করা। ৮/১০০-১০৮ স্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ নিজেকে পর ও পরকে আপন মনে করা। ৮/১১৩-১১৪।

“এই পথে না গিয়া যদি ইহার বিপরীত পথে যাই, তাহা হইলে”—কোটা কোটা কল্প ব্যাপিরা, আমি ছেনন, ভেনন, দহন, উৎপাটনাদির দুঃখ বহুবার ভোগ করিতে থাকিব—আর আমার বুদ্ধজ্বলাভও হইবে না ॥২১॥

অথচ এই বুদ্ধজ্ব-সাধনের দুঃখ আমার পরিমিত। ইহাকে বিছকণ্টক উদ্ধারের দুঃখের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কণ্টক-বিছজ্ঞানিত দুঃখ দূরীকরণের জন্য ঐ সামান্য দুঃখ সহ্য করিতে হয় ॥২২॥

সকল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-ক্রিয়ার দ্বারা রোগীকে দুঃখ দিয়া থাকেন। ঐ দুঃখের দ্বারা তাঁহারা রোগীর রোগ দূর করেন। বহুদুঃখ দূর করিবার জন্য, এইরূপে অল্প দুঃখ সহ্য করিতেই হয় ॥২৩॥

এই সমুচিত চিকিৎসা-ক্রিয়াজ্ঞানিত দুঃখও বৈজ্ঞানিক সর্বব্যাপি-চিকিৎসক বুদ্ধ রোগীকে দেন না। মহা আত্মরকেও তিনি মধুর উপচারের দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন ॥২৪॥

“এই পথের পথিককে” তিনি প্রথমে শাকাদি তুচ্ছ বস্তু-দানে প্রেরণা দেন। পরে, ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, তিনি তাহাকে এমনভাবে তৈরী করেন (অর্থাৎ এমনভাবে অল্প হইতে, অল্পাধিক, তুচ্ছ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধাধিক বস্তু-দানে অভ্যাস করান, যে ক্রমে ক্রমে, সেই ব্যক্তি সেই শক্তি লাভ করে) যাহাতে সে নিজের মাংস পঞ্চ দান করিতে পারে ॥২৫॥

নিজের মাংসকেই যখন শাকের দ্বারা তুচ্ছ মনে হয়— মাংসান্ধ ভোগ কি তখন দুষ্কর ॥২৬॥

পাপ ত্যাগ করায় তাঁহার দৈহিক দুঃখ নাই। বিজ্ঞা লাভ করায় তাঁহার দৌর্ভাগ্য নাই। কেননা, অবিজ্ঞার দ্বারা মিথ্যাকে সত্য কল্পনা করিয়াই দৌর্ভাগ্য বা মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এবং পাপের জন্যই দৈহিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥২৭॥

পুণ্যবশত দেহ সুখলাভ করে। পাণ্ডিত্যেতত্ত্ব মন স্থগী হয়। সংসারে যিনি পরার্থে দণ্ডায়মান, সেই দয়ালু ব্যক্তির দুঃখ কোথায় ॥২৮॥

প্রাক্তন পাপসমূহ ক্ষয় করিতে করিতে, সাগরসম পুণ্য অর্জন করিতে করিতে, বোধিচিন্তের শক্তিবশত এই বোধিসত্ত্বগণ, শ্রাবকগণ অপেক্ষা দ্রুতগতিতে গমন করিতে থাকেন ॥২৯॥

সর্বক্লেশ ও শ্রমহারী ‘বোধিচিন্ত-রথ’ লাভ করিয়া, এইভাবে স্থব হইতে স্থবের মধ্যে চলিতে চলিতে বিষয় হইবে কে ॥৩০॥

‘ছন্দ’, ‘স্বাম’, ‘রতি’, ‘মুক্তি’—এই চারিটি হইতেছে ‘বল’। কুশলাভিলাষকে ‘ছন্দ’ বলা হয়। আরব্ধ বিষয়ে দৃঢ়তা হইতেছে ‘স্বাম’। সংকর্মাঙ্গীকৃত হইল ‘রতি’। আর সামর্থ্য না হইলে সেই সময়ের জন্য সেই কাজ পরিত্যাগ করাকে (বা স্থগিত রাখাকে) ‘মুক্তি’ বলা হয়। চতুর্ভঙ্গ বলের দ্বারা এই চারিটি ‘বল’ জীবগণের অর্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

অন্ততঃকর্মে দুঃখপ্রাপ্তি হয়—এই ভয়ে, এবং শুভকর্ম হইতে নানারূপ মধুর ফল উৎপন্ন হয়—ইহা ভাবিতে ভাবিতে ‘চন্দ’ উৎপন্ন করিবে ॥৩১॥

চন্দ, মান (চিত্তোন্নতি) বত্তি, ভ্যাগ (মুক্তি) এবং নৈশুণ্য, ও বশিতা (আত্মবশবর্তিতা)-শক্তির দ্বারা, এইরূপে বিপক্ষকে (আলস্যকে) উন্মূলিত করিয়া উৎসাহ (বীৰ্য) বুদ্ধির চেষ্টা করিবে ॥৩২॥

নিজের এবং অগ্নোর অপরিমেয় দোষ আমাকে নষ্ট করিতে চাইবে। যে-দোষের এক একটিকে ক্ষয় করিতেই শতসহস্র কল্প অতীত হইবে, সেই দোষসমূহের ক্ষয়কাৰ্য্য আমার লেশমাত্র উৎসাহও লক্ষিত হইতেছে না।

আমার অদৃষ্টে অপরিমেয় দুঃখ রহিয়াছে। হায়, ইহা ভাবিয়া আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না।

নিজের জ্ঞান এবং অগ্নোর ক্ষমতা, বহু সদৃশ্য আমার অর্জন করিতে চাইবে। সেই শূণ্য-সমূহের এক একটির অভ্যাসও শতসহস্র কল্পেও হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ সেই শূণ্যরাশির লেশমাত্রেরও অভ্যাস কদাচ আমি করি নাই।

যে-আশ্চর্য জ্ঞান কোনোরকমে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বুঝাই গিয়াছে ॥৩৩-৩৬॥

ভগবৎপূজার মহোৎসব-স্থল লাভ হইল না। প্রতিমা, মূৰ্ত্তি, সঙ্ঘাদির সেবা (পূজা) হইল না। বিহারাদিতে দান করি নাই। দরিদ্রের আশা পূর্ণ করি নাই। ভীককে অভয় দিই নাই। আর্তকে স্থগী করি নাই। কেবল দুঃখদানের জগুই জননীজঠরে কণ্টকরূপে আশ্রয় লইলাম ॥৩৭-৩৮॥

পূর্বজন্মে ধর্ম্মাভিলাষ না থাকায়, এখন আমার এইরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছে। ইহা জানিয়া ধর্ম্মাভিলাষ পরিত্যাগ করিবে কে ॥৩৯॥

(শাক্য-) মুনি বলিয়াছেন—চন্দ (কুশলাভিলাষ) সকল কুশলকর্মের মূলস্বরূপ। এবং সতত শুভাশুভ কর্মের ভবিষ্যৎ ফলচিন্তা, সেই চন্দ্রেরও উৎপত্তিব উৎস ॥৪০॥

পাপকারিগণের নানাদুঃখ, নানা দৌর্ভাগ্য ও নানাপ্রকার ভয় জন্মে এবং আকাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত হইতে থাকে ॥৪১॥

পুণ্যকারীর মনোরথ যেখানেই গমন করে, তাহার পুণ্যবশত, সেখানেই তাহার সেই মনোরথ অভীষ্ট ফলরূপ-অর্ঘ্যের দ্বারা পূজিত হয় ॥৪২॥

পাপকারীর স্থাকাঙ্ক্ষা যেখানেই গমন করে, তাহার পাপবশত, সেখানেই তাহার সেই স্থাকাঙ্ক্ষা দুঃখশস্ত্রের দ্বারা ব্যাহত হয় ॥৪৩॥

এই মহাকাব্যিক পুরুষোত্তম বোধিসত্ত্বগণের জন্ম হয় কিরূপে।

বিপুল স্বেচ্ছাভিতরণকারী, শৌভল সরোবর-গর্ভে, ইহার অবস্থান করেন। জিনগণের

মধুর বচনায়ত পান করিয়া ইহাদের দেহ পুষ্টিলাভ করে। মূনি (বৃদ্ধ)-গণের করজালের (জ্ঞানবিশ্বের) দ্বারা কমল প্রসুতিত হইলে, পরমসুখের দেহ ধারণ করিয়া, ইহারা বহির্গত হন এবং পুণ্যবলে স্রগত-সুতরূপে স্রগতের সম্মুখে অবস্থান করেন ॥৪৪॥

(নবকে) অগ্নিতাপে প্রবীড়িত ভায়ের দ্বারা দেহ নিষিক্ত করিয়া, সমদূতগণ সমস্ত চর্ম-প্রভা নষ্ট করিয়াছে। জলন্ত অসি ও শক্তির শত শত আঘাতে মাংসসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। পাপকর্ষবশত হতভাগ্য মানব আত্মনাশ করিতে করিতে, সুতপ্ত লৌহকুটিমে বার বার পতিত হইতেছে ॥৪৫॥

এইভাবে “শুভ ও অশুভ কর্মের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে” চিন্তা করিতে করিতে, শ্রদ্ধাবলে শুভকর্মে অভিলাষ (চন্দ) উৎপন্ন করিবে।

তাহার পর কর্তব্য কর্ম আরম্ভ করিয়া, “বজ্রধ্বজ-সূত্রেব” বিধানানুযায়ী ‘মানের’ ভাবনা করিবে ॥৪৬॥

কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে, কার্য-নিষ্পাদনের উপায়সমূহের বলাবল বিচার করিয়া তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিবে। অর্থাৎ, বল থাকিলে আরম্ভ করিবে, না থাকিলে করিবে না। কারণ, আরম্ভ করিয়া বন্ধ করা অপেক্ষা অনারম্ভই শ্রেয় ॥৪৭॥

“দেখো কার্য আরম্ভ করিয়া পরিত্যাগ করায় বহুদোষ ঘটে।”

প্রথমত, এই অভ্যাস জন্মান্তরেও চলিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ‘ইহা করিব’ বলিয়া না করার প্রতিজ্ঞাহানির পাপ হয় এবং সেই পাপ হইতে দুঃখ বণিত হইতে থাকে। তৃতীয়ত, যাগ (অর্থাৎ যে-কর্ম অর্পণ-সমাপ্ত অবস্থায়) পরিত্যাগ করিয়া, এই (আরম্ভ-পরিত্যক্ত-)কার্য আরম্ভ করিয়াছিলে তাহা নষ্ট হয়। চতুর্থত, (উভয়) কাণ্ডের সময় নষ্ট হয়। পঞ্চমত, এই (আরম্ভ-পরিত্যক্ত-) কাণ্ডও অকৃত রহিয়া যায় ॥৪৮॥

কর্মে, ‘উপক্লেপ’^১ ও শক্তিতে, এই তিনটি বিষয়ে ‘মান’ করিবে।

‘ইহা একাই আমার করা উচিত’—ইহাই কর্ম-বিষয়ক মান ॥৪৯॥

‘এই জনসমূহ কামদেবাদির (ক্লেশের) অধীন। ইহারা নিজেদের স্বার্থসাধনে সমর্থ নহে; অতএব, ইহাদের সব কিছুই আমার করা উচিত। আমি তো ইহাদের দ্বারা অসমর্থ-নহি’ ॥৫০॥

‘কী, আমি থাকিতেও কিনা অজ্ঞে (মলপরিষ্কারাদি) হীন কাজ করিতেছে।’

হীনকাজ বলিয়া আমি যদি মানবশত উহা না করি, তবে একরূপ মানই বরং আমার নষ্ট হউক^২ ॥৫১॥

১ ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, মন, মাৎসর্য, শাঠ্য, বায়া, প্রমাদ, বিকল, জড়ত্ব, আদি চতুর্বিধ ‘উপক্লেপ’।

২ এই পর্যন্ত কর্মবিষয়ক মানের দৃষ্টান্ত। ইহার পর ৫২ হইতে ৫৯ স্তোত্র পর্যন্ত ‘উপক্লেপ’ বিষয়ক মানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

মৃত দুঃখকে (চোড়া সাপকে) পাইয়া কাকও গরুড় হয়। সেইরূপ মন যদি আমার দুর্বল হয়, তবে সামান্য আপদও দুঃখ দিতে থাকে ॥৫২॥

বিবাদে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির আপদ বাস্তবিকই স্থলভ। আর উৎসাহসম্পন্ন (বোধিসত্ত্ব) উজ্জোগী পুরুষ মহাপ্রতিমানেরও অজ্ঞেয় ॥৫৩॥

অতএব, চিন্তকে দূর করিতে হইবে। সেই দূর চিন্তের দ্বারা আমি আপদেরও আপদ সৃষ্টি করিব। আপদের দ্বারা যদি আমি পরাভূত হই, তবে আমার ত্রৈলোক্য-বিজ্ঞীষা উপহাসের বিষয় হইবে ॥৫৪॥

‘জিনসিংহের সন্তান আমি। আমি সিংহশিশু। আমিই সকলকে জয় করিব। আমাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না।’ অন্তরে আমার এই মান বহন করা উচিত ॥৫৫॥

যাহারা মানের অধীন—তাহারা মানী নহে। তাহারা দীন, কৃপার্হ। মানশত্রু তাহাদের বশীভূত করিয়াছে। মানী তো শত্রুর বশীভূত হয় না ॥৫৬॥

তথাকথিত মানী বা দান্তিক ব্যক্তি, তাহাদের মান বা দস্তের দ্বারা বহু দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এত মহুজ্ঞান্বেও তাহারা সর্বদা নিরানন্দ থাকে। পরামজীবী (চাকরিজীবী), দাস, মূর্থ, ক্লশ, কুদর্শন, এবং সর্বত্র পরাভূত হইয়াও তাহারা মানে বা দস্তে উদ্ধত হইয়া থাকে। এই ততভাগ্যগণও যদি মানীর মধ্যে স্থান পায়, তবে বলো দেখি—দীন কে ॥৫৭-৫৮॥

যাহারা মানশত্রুকে জয় করিবার জন্ত মান বহন করে, তাহারাই মানী। তাহারাই বিজয়ী, তাহারাই বীর। শক্তিমান, প্রভাবশালী হইলেও সেই মানরিপুকে হত্যা করিয়া ‘তাহারা সেই জয়ফল (বুদ্ধত্ব অবস্থার ঐশ্বর্য) জনগণকে দান করেন ॥৫৯॥

কামক্রোধাদি সংক্লেশ-বাহিনীর মধ্যে সহস্রগুণ দুঃখ হইবে। যুগগণ-মধ্যে সিংহের স্তায় ক্লেশগণের দুঃখ হইবে ॥৬০॥

মহাদুঃখের মধ্যেও চক্ষু যেমন কদাপি জিহ্বা-গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইলেও কদাপি ক্লেশগণের বশীভূত হইবে না’ ॥৬১॥

যখন যে-কর্ম আসিয়া পড়িবে, তখন সেই কর্মেই আসক্ত হইবে। দ্যুতক্রৌড়াদিতে (জয়-) কলম্বুথাকাজী ব্যক্তির স্তায় অতৃপ্তচিত্তে সেই কর্মেতেই মগ্ন থাকিবে ॥৬২॥

যদিও সকলকর্মের ফল (-সুখ) পাওয়া যায় না, তথাপি কর্মের ফলস্বপ্নের আশায় লোকে কর্ম করিতেই থাকে। “কর্ম ত্যাগ করে না।” আর কর্মেই স্বপ্নের সুখ, সে কর্মত্যাগ করিয়া, নিদ্রা হইয়া সুখী হইবে কিরূপে ॥৬৩॥

পরিণাম যাহার মহাদুঃখকর সেই ‘জ্বরের ধারের উপর মধুর স্নায়’ কামসুখ উপভোগ

করিয়াও লোকের তৃপ্তি আসে না (বা অর্কটি আসে না) । আর যাহার পরিণামও যথুৎ, সেই কল্যাণকর পুণ্যাম্বুতে লোকের তৃপ্তি আসিবে (অর্কটি হইবে) ক্রিষ্ণে ৷৬৪৥

অতএব, মধ্যাহ্নসম্পত্ত করী যেমন প্রথমেই যে-সরোবর লাভ করে তাহাতেই নিমগ্ন হয়, সেইরূপ কর্মের অবসান হইলেও তাহার পরই যে-কর্ম মিলিবে তাহাতেই নিমগ্ন হইবে ৷৬৫৥

কোনো কর্ম আরম্ভ করিয়া, নিজের শক্তিকর্ম অবগত হইলে, পুনর্বার করিবার অন্ত সেই সময়ের মতো তাহা পরিত্যাগ করিবে (বা স্বগিত রাখিবে) । তাহার পর তাহা স্বচাক্রক্ৰমে সমাপ্ত হইলে, অপরাপর কর্মের আগ্রহে তাহা বর্জন করিবে ৷৬৬৥

ক্লেশগণের (কামাদির) প্রহার নিবারণ করিবে । এবং তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রহার করিবে । মনে করিবে যেম শিক্তি পক্ষর সহিত তোমার খড়্গযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ৷৬৭৥

পজামুকে, খজা (কদাচিৎ) হস্তচ্যুত হইলে, যেমন সভয়ে সত্বর তাহা পুনর্বার গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ ‘স্মৃতি’-খজা (কদাপি) চ্যুত হইলে, নরকের কথা স্মরণ করিয়া, তাহা অবিলম্বে পুনর্বার গ্রহণ করিবে ৷৬৮৥

বিষ যেমন রক্তকে আশ্রয় করিয়া শরীরে বিসর্জিত (ব্যাপ্ত) হয়, দোষও সেইরূপ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া চিত্তে প্রসারিত হয় ৷৬৯৥

“রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত ব্যক্তি” তৈলপূর্ণ-পাত্রহস্তে অসিধারী রাজপুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া—“বিন্দুমাত্র তৈলপতনে” প্রাণ যাইবে, এই ভয়ে যেমন অতি সন্তর্পণে (পিচ্ছিল পথে) চলিতে থাকে, ত্রতধারী ব্যক্তিও ঠিক সেইরূপ সাবধানী হইবে ৷৭০৥

অতএব, কোড়ে সর্প দেখিলে যেমন লোকে তড়িৎগতিতে দগ্ধায়মান হয়, নিজা ও আলস্য আসিলে ঠিক সেইরূপ তড়িৎগতিতে তাহার প্রতিবিধান করিবে ৷৭১৥

‘কিভাবে আমি ইহার প্রতিবিধান করিব, কী করিলে আমার ইহা পুনরায় না হয়,’—প্রতিশ্রুত, অত্যন্ত পরিতাপের সহিত এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবে ৷৭২৥

তখন, ইহার ক্ষুণ্ণ, শাস্ত্রজ্ঞ সচরিত্র ব্যক্তির সঙ্গ কামনা করিবে । অথবা তাঁহাদের দ্বারা বিহিত “আপদছাড়ক” কর্ম (প্রায়শ্চিত্তাদি)-গ্রহণে অভিলষী হইবে ৷৭৩৥

অপ্রমাদের বিষয় সতত স্মরণে রাখিয়া, “উৎসাহবলে” নিজেকে সেইভাবে আকর্ষিত ও লম্বুগতি করিয়া লইবে, যাহাতে কাঁধ উপস্থিত হইবার পূর্বেই তুমি সর্বত্র প্রস্তুত হইয়া থাক ৷৭৪৥

তুলা যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া, বায়ুর গতি অনুযায়ীই গমনাগমন করে, তুমিও সেইভাবেই উৎসাহের (বীর্যের) বশীভূত হও । সেইভাবেই (আকাশগমনাদি) ঋদ্ধিও তোমার অধিগত হইবে ৷৭৫৥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এইভাবে উৎসাহ (বীৰ্য) বৰ্ধিত করিয়া, চিন্তকে সমাধিতে (একাগ্রতায়) নিবিষ্ট করিবে। বিক্ষিপ্তচিন্ত ব্যক্তি ক্লেশনানবের দ্বন্দ্বের মধ্যে অবহান করে ॥১॥

‘কায়বিবেক’ (জনসংপর্কবর্জন) ও ‘চিন্তবিবেকের’ (কামাদি-বিতর্কবর্জনের) দ্বারা বিবেকের সম্ভাবনা দূর হয়। অতএব (আত্মীয়-স্বজনাদি) জনসমূহ বর্জন করিয়া, বিতর্ক (চিন্তাবিবেকের হেতু)-সমূহ পরিত্যাগ করিবে ॥২॥

স্নেহবশত আত্মীয়-স্বজনাদি জনসমূহ পরিত্যাগ করা যায় না। লাভসম্মানাদির আসক্তিবশতও উহা (জনসমাজ) বর্জন সম্ভব হয় না। অতএব উহা পরিত্যাগের জন্ত বিধান ব্যক্তি এইরূপ ভাবনা করিবে ॥৩॥

[চিন্তের একাগ্রতালক্ষণসম্বন্ধিত যে-সমাধি তাহাকে ‘শমথ’ বলা হয়। এবং তত্ত্বকে যথাযথরূপে যাহার দ্বারা জানা যায়—সেই প্রজ্ঞাকে ‘বিপজ্ঞানা’ বলা হয়। এই ‘শমথ’ ও ‘বিপজ্ঞানা’যুক্ত হইয়া ক্লেশকে বিনষ্ট করা যায়। ইহা অবগত হইয়া প্রথমেই ‘শমথ’ উৎপন্ন করিবে।

জনসমূহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইলে ‘শমথ’ উৎপন্ন হয় ॥৪॥]

যাহাকে প্রিয় বলি, সহস্রজন্মেও তাহাকে আর দেখিতে পাইব না। অতএব, কোনো অনিত্য ব্যক্তির কি কোনো অনিত্য বস্তুতে স্নেহ হওয়া উচিত ॥৫॥

প্রিয়জনকে না দেখিলে চিন্তে অসন্তোষ বা অধৈর্য উপস্থিত হয়। সেজন্য উহা একাগ্র থাকিতে পারে না। আবার প্রিয়জনকে দেখিয়াও তৃপ্তি আসে না। আসক্তি পূর্ববৎ (অদর্শনকালের জ্ঞায়) চিন্তকে পীড়িত করিতে থাকে ॥৬॥

প্রিয়জনের দোষগুণ কেহ যথাযথরূপে দেখিতে বা জানিতে পারে না। “তাহাদের প্রতি মোহবশত” বৈরাগ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তাহাদের বিচ্ছেদেও লোকে দগ্ধ হয়, আবার তাহাদের মিলনাকাজক্ষাতেও (পুনঃ পুনঃ অধিকতর মিলনাকাজক্ষায়) লোকে দগ্ধ হইতে থাকে ॥৭॥

প্রিয়জনেব চিন্তাতেই আয়ু বৃধাই মুহূর্তে মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। এইভাবে অশান্ত মিত্রের জন্ত শাস্ত দর্ম্য নষ্ট হইতেছে ॥৮॥

প্রাকৃতজনের সহিত মিলনে কী লাভ হয়। তাহাদের জ্ঞায় আচরণ করিলে দুর্গতি-লাভ নিশ্চিত। আবার তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদের অপ্রিয় হইতে হয়।

“এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত না হওয়াই যুক্তিবৃত্ত” ॥৯॥

মুহূর্তেই তাহারা স্তব্ধ হয়, আবার মুহূর্তেই তাহারা শত্রু হইয়া যায়। যেখানে সম্ভট হইবার কথা, সেখানে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। স্তব্ধতাং প্রাকৃতজন দুরাধা ॥১০॥

হিতকথা বলিলে তাহারা কুপিত হয় এবং আমাকেও হিত হইতে নিষারণ করে। যদি

তাহাদের কথা না শোনা যায়, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা হুগতি (নরকাদি) প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

উৎকৃষ্টের প্রতি ঈর্ষা, সমানের সহিত ঘৃণা, হীনের নিকট মানাকাজ্জা—ইহাই প্রাকৃত-জনের ধর্ম। কেহ স্তুতি করিলে তাহাদের মন্ততা জন্মে। কেহ তাহাদের দোষের কথা কহিলে তাহাদের ঘেঘ উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রাকৃতজন হইতে কি কখনো হিতলাভ হয় ॥১২॥

আত্মপ্রাণা, পরনিন্দা, এবং সংসারের ভোগস্বখের বর্ণনা, এইরূপ কোনো কিছু দোষ, প্রাকৃতজনগণের, একের অন্তের নিকট হইতে প্রাপ্তি হয় ॥১৩॥

আবার তাহার সঙ্গহেতু অন্তব্যক্তির মধ্যেও সেই দোষ আসে। অতএব, অনর্থ-সংপ্রাপ্তিই হইতেছে—প্রাকৃতজন-সমাগমের ফল ॥১৪॥

প্রাকৃতজন হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। যদি দৈবক্রমে তাহার সহিত মিলন হয়, তবে তাহার শ্রিয় উপচারের দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে। তাহা কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভিজ্ঞায়ে করিবে না। কিন্তু সঙ্গাচারসম্পন্ন উদাসীন ব্যক্তির দ্বারা তাহা করিবে ॥১৫॥

ভৃগুগণ যেমন কুসুম হইতে মধু আহরণ করে, সেইভাবে, ধর্মের জন্ত বাহা প্রয়োজন, কেবলমাত্র তাহাই আহরণ করিয়া, সর্বত্র পূর্বে-অ-দৃষ্ট ব্যক্তির দ্বারা অপরিচিতভাবে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

‘আমি সম্পৎ-প্রাপ্ত (লাভী), জনগণকর্তৃক সম্পূজিত, আমি বহুব্যক্তির আকাজ্জা-ভাজন, আমাকে তাহাদের প্রয়োজন’—ইহা মনে করিয়া উপস্থিত মরণ হইতে মামুষের ত্রাস জন্মে ॥১৭॥

সুখবিমুগ্ধ চিন্তের যাহাতে বাচাতে আসক্তি হয়, তাহাই সচসংগুণ দুঃখ হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥১৮॥

অতএব প্রাজ্ঞজন এই বিষয়াসক্তি আকাজ্জা করিবে না। বিষয়াসক্তির আকাজ্জা হইতে ভীতির উৎপত্তি।

বিষয়াসক্তির ভয় উপস্থিত হইলে, ‘উহা আপনি চলিয়া যাইবে’—ইহা মনে করিয়া তাহার বিরোধান প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে ॥১৯॥

এই পৃথিবীতে লাভবান ও যশস্বী ব্যক্তি বহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের লাভ ও যশের সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন—তাহার ঠিকানা নাই ॥২০॥

আমি প্রশংসিত হইলাম বলিয়া আনন্দিত হই কেন। এই আমাকেই তো অনেকে নিন্দা করে। তেমনি আমি নিন্দিত হইলাম বলিয়াই বা দুঃখ করি কেন। এই আমাকেই তো অনেকে প্রশংসা করে ॥২১॥

প্রাকৃতজনগণের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিচিত্র। জিনগণও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। আর আমার মতো অজ্ঞব্যক্তি তাহা কেমন করিয়া পারিবে। সুতরাং, প্রাকৃত জনগণের চিন্তায় আমার কী প্রয়োজন ॥২২॥

যাহারা সম্পদহীন ব্যক্তির নিম্মা করে, সম্পৎশাগী ব্যক্তির কুৎসা রটনা করে (বা তাহাকে অবজ্ঞা করে), যাহাদের সহবাস স্বভাবতই দুঃখজনক, এইরূপ প্রাকৃতজনের সংসর্গে হর্ষ উৎপন্ন হইবে কিরূপে ॥২৩॥

তথাগতগণ বলিয়াছেন—প্রাকৃতজন কাহারো মিত্র নহে। কেননা, স্বার্থ ব্যতীত, তাহাদের প্রীতির উৎসেহ হয় না ॥২৪॥

স্বার্থে যে-প্রীতির উৎপত্তি—তাহা আত্মপ্রীতি। বন্ধুবান্ধবাদি অপরের ধ্বংস-প্রাপ্তিতে প্রাকৃতজনের যে-উদ্বেগ, তাহার কারণও স্বার্থহানি। উহা তাহাদের সম্পত্তি-হানির দ্বায় ॥২৫॥

তরুণ অবজ্ঞা করে না (বা কুৎসা রটায় না)। সম্বন্ধে তাহাদের আরাধনা করিতে হয় না। তাহাদের সহবাস সুখকর। কবে আমার তাহাদের সহবাস লাভ হইবে ॥২৬॥

শৃগ দেবালয়ে, কিংবা বৃক্ষমূলে, অথবা গুহামধ্যে বাস করিয়া, পিছনে না তাকাইয়া, অনাসক্তচিত্তে পুনরায় অন্তর চলিয়া যাইব—“আমার সেই শুভদিন আসিবে” কবে ॥২৭॥

স্বভাবত বিস্তীর্ণ (চিত্ত-প্রসাদকারী), অনধিকৃত প্রদেশে, কবে আমি গৃহহীন, স্বচ্ছন্দগতি হইয়া বিচরণ করিব ॥২৮॥

আমার বিভব মাত্র মুৎপাঞ্জ। আমার চৌবর চৌরের ব্যবহারের অমুপযুক্ত। এইভাবে কবে আমি অরক্ষিতদেহে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিব ॥২৯॥

কবে আমি আমার দেহের বাসভূমি—অশানে গিয়া, অস্ত্র কংকালসমূহের সহিত আমার এই পচন-ধম্মী দেহের তুলনা করিব ॥৩০॥

আমার এই দেহই এমন পুতিগন্ধী হইবে, যে, শৃগালগণও সেই গন্ধের জন্ত নিকটে আসিবে না ॥৩১॥

যখন এই একই দেহের একসঙ্গে উৎপন্ন অস্থিখণ্ডসমূহ ভিন্ন—পৃথক হইয়া যাইবে, তখন অস্ত্র (আমা হইতে ভিন্ন) প্রিয়জনের আর কথা কী ॥৩২॥

জীব একাকী উৎপন্ন হয়, এবং একাকীই মৃত্যুকে বরণ করে। তাহার দুঃখের অংশ-মাত্রও অন্তের নহে। অতএব বিষকাবক প্রিয়জনে কী প্রয়োজন ॥৩৩॥

পথে প্রস্থিত ব্যক্তি যেমন “অস্ত্রাণ্ড পথিকগণের সহিত ধর্মশালাদি” আবাসে আশ্রয়

লয়, সংসার (জন্মমৃত্যুর)-পথে গ্রহিত ব্যক্তিও সেইরূপ “আত্মীয় স্বজনাদি . অস্ত্রাণ পথিকের সহিত” এই জন্মের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে^১ ॥৩৪॥

শোকাচ্ছন্ন (আত্মীয়-) জনগণের মধ্যে চারিজন (শবদাতক-) পুরুষ তোমাকে ধারণ করিতেছে—এই অবস্থা আসিবার পূর্বেই বনে গমন করিবে ॥৩৫॥

“সেই তপোবনে যখন তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে :—”

সমস্ত স্নেহস্রোতবিবজ্রিত কেবল একটি শীর্ণ শরীরমাত্র তখন অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বেই (আত্মীয়স্বজনাদি) লোকসমাজে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। স্মৃতরাং মরণকালে (আত্মীয়স্বজনের জন্ত) তাহার কোনো শোক হইতেছে না। কোনো সমীপবর্তী আতিথ্যবন্ধুও শোকাচ্ছন্ন হইয়া তাহাকে দুঃখ দিতেছে না। চিত্ত, বুদ্ধ ও ধর্মকে স্মরণ করিতেছে, কেহই সে-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না ॥৩৬-৩৭॥

অতএব, নিঃসঙ্গতাই আমাকে সর্বদা অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা সর্ব আশ্রয়-বঞ্চিত, সর্ববিক্ষেপ^২ নাশক, আনন্দ দায়ক এবং কল্যাণকর ॥৩৮॥

অন্ত সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক নিজ ধ্যেয় বস্তুতে (‘আলম্বনে’) একাগ্রমনা চটয়া আমি সংযম ও সমাধির অস্ত্র প্রয়ত্ত করিব ॥৩৯॥

রূপাদি ভোগ্য বিষয় ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়স্থই অনর্থের কারণ। ইহা ইহলোকে এবং পরলোকে—নরকাদিতে, ছেদন, বন্ধন ও বধ্যাদি বিপদ (অনর্থ) সৃষ্টি করে ॥৪০॥

যাহাদের অস্ত্র দূত ও দূতীগণের নিকট বহবার কৃতান্ত্রালি হইয়া অচ্যুত করিয়াছিলে, যাহাদের অস্ত্র পাপ বা কুকীর্তিকেও জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় না, যাহাদের অস্ত্র বহু-অর্থ ব্যয় করিয়াছিলে, ভয়ংকর বিপদের মধ্যেও নিজেদের নিক্ষেপ করিয়াছিলে, যাহাদের আলিঙ্গন করিয়া পরম স্থগ লাভ করিতে—ইহারাই সেট অস্ত্রপুঞ্জ। (অধুনা) পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন এবং স্বত্ববঞ্চিত। ইহাদিগকে স্বেচ্ছামত আলিঙ্গন করিয়া, আজ কেন স্থগী চাইতেছ না ॥৪১-৪৩॥

যত্ন করিয়া তুলিয়া ধরিলেও যে-মুখ তখনই লজ্জায় নত হইয়া পড়িত, আলিঙ্গ্যবৃত্ত^৩ যে-মুখ পূর্বে তোমার কদাচিত্ত নয়নগোচর হইত। চরিত বা চরিত না। তোমার “অতৃপ্তমনের” খেদ সন্ত করিতে না পারিয়াই যেন আজ গৃধ্রগণ সে-মুখ অশাবৃত করিয়াছে। “এবার তৃপ্তিভয়ে” নর্শন করো। এখন পলাইয়া যাইতেছ কেন ॥৪৪-৪৫॥

অস্ত্রের বাহাতে নয়নগোচর না হয়, তাহার অস্ত্র বাহাকে তুমি সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতে,

১ তুলনীয়—বুদ্ধচরিত, ৩।৫৬-৫৭।

২ বিক্ষেপ—বৈহিক, মানসিক বা বাচসিক দুঃখাচার।

৩ আলিঙ্গ্য—সুন্দরবস্ত্রের (মশারি-সদৃশ) সুশাবরণ।

সেই মুখ আজ “গৃধ্র-শৃগালগণ” ভক্ষণ করিতেছে। হে দীর্ঘাপরায়ণ পুরুষ, “আজ” কেন তাহাকে রক্ষা কর না ॥৪৬॥

গৃধ্রাদির দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়াও এই মাংসরাশি (দেহ)-কে তুমি কিনা অলংকৃত করিতেছ। মালাচন্দনাদির দ্বারা এষে অস্ত্রের আহার্যসামগ্রীর তুমি পূজা করিতেছ ॥৪৭॥

দেখো, স্থির নিশ্চল কংকালমাত্র দর্শন করিয়াই তোমার ত্রাস উৎপন্ন হয়। কোনো বেতাল যখন সেই কংকালের উপর ভর করিয়া, তাহাকে চালিত কবে—তখন তাহাতে (অর্থাৎ যাহাকে তুমি জীবিত শরীর বল) কি তোমার ভয় হয় না ॥৪৮॥

একই পাণ্ডুরবোর পানাহার হইতে লালা ও পুরীষ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে পুরীষ তোমার প্রিয় নহে, (স্ত্রীলোকের) লালাপান তোমার প্রিয় হয় কিরূপে ॥৪৯॥

তুল-পরিপূরিত, কোমলস্পর্শ উপাধান লইয়া কামিগণ রমণ করে না। কেননা, উহা হইতে অন্ত্রিচি দুর্গন্ধ বাহির হয় না। কামিগণ যে অন্ত্রিচিতেই মুগ্ধ হয় ॥৫০॥

আবৃত থাকিলেও যাহাতে (যে-অন্ত্রিচি বস্ত্রে) তোমার আসক্তি হয়, অনাবৃত থাকিলে তাহা কেন তোমার অপ্রিয় হয়।

অন্ত্রিচি বস্ত্রে যদি তোমার প্রয়োজন নাই, তবে আবৃত হইলে তাহাকেই (আলিঙ্গনাদির দ্বারা) বিমর্দন কর কেন ॥৫১॥

অন্ত্রিচি বস্ত্র যদি তোমার অপ্রিয়, তবে মাংস-কর্দম-পরিলিপ্ত কর্ণ ঝাড়ু-সংগ্ৰিষ্ট, অপরের অস্থিপঙ্করকে তুমি আলিঙ্গন করিতেছ কেন ॥৫২॥

“যদি বল অনাবৃত অন্ত্রিচি বস্ত্র তোমার অপ্রিয়, কিন্তু আবৃত অন্ত্রিচি বস্ত্র তোমার প্রিয়, তাই তুমি উহা কর—তাহার উত্তর এই যে :—

এই ভাবে আবৃত” অন্ত্রিচি বস্ত্র তো তোমাব নিজেরই বহু রহিয়াছে, তাহাতেই তুমি সন্তোষ লাভ করো। হে পুরীষভক্ষণশীল, তুমি অপরা অমেধ্য ভদ্রাকে (অন্ত্রির তিস্তি স্ত্রীদেহকে) বিশ্বত হও ॥৫৩॥

যদি বল, ইহার (এই স্ত্রীলোকের) মাংস তোমার প্রিয় বলিয়াই তুমি দেখিতে ও স্পর্শ করিতে চাও। তাহার উত্তর এই যে, মাংস তো স্বভাবত অচেতন—সেই অচেতন মাংসকে তুমি কেমন করিয়া আকাজ্জ্বল কর ॥৫৪॥

তুমি যাহাকে চাও, তাহা (তোমার প্রিয়া) চিৎস্বভাব, তাহার দর্শন বা স্পর্শ সম্ভব নহে। যাহা দেখা যায় বা স্পর্শ করা যায়, তাহা অচেতন—তাহার অহুকৃতি নাই—কেন তুমি তাহাকে (অচেতনদেহকে) বুধা আলিঙ্গন করিতেছ ॥৫৫॥

অস্ত্রের দেহ অপবিত্র বস্ত্র-পূর্ণ, তুমি তাহা জ্ঞান না—ইহা অবস্ত আশ্চর্য নহে। কিন্তু তোমার দেহ যে অপবিত্র বস্ত্র-পূর্ণ, তাহাও তুমি জ্ঞান না—ইহাই আশ্চর্য ॥৫৬॥

মেঘনিমুক্ত-সুৰ্য্যকিরণ-বিকশিত তরুণ শতদলকে পরিত্যাগ করিয়া, অমেধ্যাসক্ত চিত্তের মলাধারে (মলপিণ্ডের) কী স্থলাভ হয় ॥৫৭॥

ভূমি বা বস্তু প্রভৃতি অশুচি বস্তুর দ্বারা লিপ্ত হইলে, ভূমি তাহা স্পর্শ করিতে চাও না ; তাহা (অশুচি বস্তু) বাহা হইতে নির্গত হয়, সেই (জ্বীদেহকে) ভূমি কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে চাও ॥৫৮॥

অশুচি বস্তুতে যদি তোমার বিরক্তি, তবে অশুচি ক্ষেত্রে, অশুচি বীজ হইতে উৎপন্ন, এবং অশুচি বস্তুর দ্বারা বর্ধিত অশ্লকে (জ্বীদেহকে) আলিঙ্গন করিতেছ কেন ॥৫৯॥

পুরীবাণি অমেধ্য বস্তুজাত ভূমি তোমার আবাহনীয় । অখচ অমেধ্যজ ও বহু অমেধ্যপূর্ণ দেহকে ভূমি কামনা করিতেছ ॥৬০॥

ভূমি যে কেবলমাত্র তোমার নিদ্রের অশুচিতাকে ঘৃণা করিতেছ না—তাহা নহে । হে পুরীবাণিন, ভূমি অশ্লের অশুচি-ভাণ্ডের জ্ঞাত (জ্বীদেহের জ্ঞাত) পালান্বিত হইতেছ ॥৬১॥

কর্পূবাণি হৃদ্য বস্তু, শালিধানের অন্ন বা বাজনাদি, মুখ হইতে নিক্সিপ্ত হইয়া যেখানে পতিত বা পরিত্যক্ত হয়, সেই ভূমি পৃথস্ত অশুচি বলিয়া গণ্য হয় ॥৬২॥

দেহ অমেধ্য, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে । তথাপি যদি তুমি তাহা বিশ্বাস না কর, তবে শ্মশানে পতিত বীভৎস অশ্ল কতকগুলি দেহ দর্শন করো ॥৬৩॥

চৰ্শ উৎপাটন করিলে, যাহা হইতে মহাভয় উৎপন্ন হয়, জানিয়া শুনিয়া তাহাতেই তোমার আসক্তি হইতেছে কিরূপে ॥৬৪॥

দেহে চন্দন লেপন করিলে যে-সুগন্ধ পাওয়া যায়, তাহা চন্দন হইতেই ; দেহ হইতে নহে । একের গন্ধে তুমি অন্ত্রে আসক্ত হও কেন ॥৬৫॥

দেহের স্বাভাবিক দুর্গন্ধবশত যদি তাহাতে আসক্তি না হয়, তবে তাহা তো কল্যাণকর । অনর্থপ্রিয় জনগণ কেন তাহাতে সুগন্ধ লেপন করিতেছে ॥৬৬॥

চন্দন সুগন্ধি । কিন্তু তাহাতে (স্বাভাব-দুর্গন্ধি) দেহের কী । একের গন্ধে অন্ত্রে আসক্ত হও কেন ॥৬৭॥

দীর্ঘ-কেশ, দীর্ঘ-নখ, মলিন বিবর্ণ দস্তরাঙ্গি এবং পঙ্কসমক্লেদধারী নগ্ন উলঙ্গ দেহ যদি স্বভাবতই ভয়ংকর—“তবে তাহা তো কল্যাণকর । তাহার সেই অকৃত্রিম রূপ দেখিলে সহজেই দৈহিক রূপের প্রতি আসক্তি দূর হইবে ।”

আত্মহত্যার জ্ঞাত, অশ্লের দ্বার তাহাকে সংস্কৃত (নির্মল, অলংকৃত) করিতেছ কেন । হায়, নিজেকে মোহ-মুগ্ধ করিতে উদ্ভত, উন্মত্ত জনসংঘের দ্বারা এই ধরণী পূর্ণ হইয়া বহিয়াছে ॥৬৮-৬৯॥

কতিপয় কংকাল দেখিয়া অশ্বশানে তোমার স্থণা হয়। আর চলমান কংকালপরিপূর্ণ গ্রামাশ্বশানে তুমি আনন্দ লাভ করিতেছ ॥৭০॥

এইরূপ অন্তি হইলেও, বিনামূল্যে ইহা পাওয়া যায় না। ইহার অস্ত্র ইহলোকে উপার্জনের অমূল্য, এবং পরলোকে—নরকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥৭১॥

শিশুর উপার্জনসামর্থ্য নাই। অতএব (অর্থ বিনা) কিসের বলে সে যৌবনে স্বধী হইবে। উপার্জন করিতে করিতে যৌবন চলিয়া যায়; বৃদ্ধ ভোগ্যবিষয় লইয়া করিবে কী ॥৭২॥

কন্য-ভোগলোভুণ কেহ কেহ সারাদিন কঠোর (শারীরিক) পরিশ্রম করিয়া, সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া যুতবৎ নিদ্রা যায়। “এইভাবেই তাহাদের দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। ভোগ তাহারা করিবে কখন” ॥৭৩॥

কেহ বা যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রবাসে অশ্বকটে (ও স্বজনবিরহে) পীড়িত হইতে থাকে। তাহাদের অস্ত্র তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করে, সেই স্ত্রীপুত্রকে তাহারা বৎসরের পর বৎসর (অথবা চিরতরে) দেখিতে পায় না ॥৭৪॥

এই কামমোহিত ব্যক্তিগণ যাহার অস্ত্র নিজেকে বিক্রীত করিল, তাহা লাভ করিল না। বুঝাই পরের কার্ণে জীবন তাহাদের অতিবাহিত হইল ॥৭৫॥

পরের নিকট আত্মবিক্রীত ব্যক্তিগণ, প্রভু কর্তৃক প্রেবিত হইয়া (সপরিবারে) সর্বদা যত্র তত্র গমন করিতে থাকে। তাহাদের স্ত্রীগণ বৃক্ষতলে, অরণ্যে, পর্বতে, নদীতটানিতে, সম্মান প্রসব করে ॥৭৬॥

লোকে জীবনধারণের অস্ত্র, জীবনসংশয়াকুল যুদ্ধে গমন করে। কামবিড়ম্বিত মূর্খগণ সম্মানের অস্ত্র দাসত্ব (চাকরি) করে ॥৭৭॥

বিষয়ভোগে লালায়িত হইয়া (নানা দুর্কর্ম করিয়া) কাহারো হস্তাদি ছিন্ন হয়। কেহ বা শূলে সমপিত হয়। (পরদারাদিহরণ, দস্যুতা, বা যুদ্ধ করিতে গিয়া) কেহ বা শক্তির দ্বারা নিহত হয়। কাহাকেও বা জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেখা যায় ॥৭৮॥

জানিয়া রাখিও, অর্থে অনর্থের আর অস্ত্র নাই। উহা অর্জন করিতে কষ্ট হয়, উহা রক্ষা করিতে (অধিকতর) কষ্ট (এবং দুশ্চিন্তা) হয়, উহা নষ্ট হইলেও কষ্ট (ও বিষাদ উপস্থিত) হয়। ধনাসক্ত ব্যক্তির ধনোপার্জনের ব্যগ্রতায়, ভবদুঃখবিমোচনের অবসরই মিলে না ॥৭৯॥

এইরূপে বিষয়ভোগাকাজী জনগণের অনর্থ-প্রাপ্তিই অধিক হয়। তাহাদের স্বখ-বাদ শকটবাহী পশুর তৃণকবল গ্রহণের দ্বায় অতি সামান্যই ॥৮০॥

যাহা পশুদিগের পক্ষেও তুল্য নহে, সেই (তুচ্ছ)-স্বখাবলেশের অস্ত্র এই অতি তুল্য ‘কণসম্পদ’ এই দৈব-বিড়ম্বিত ব্যক্তি নষ্ট করিল ॥৮১॥

নরকাদিতে পতনশীল নিয়ত নবর, অতি তুচ্ছ দেহের ব্রহ্ম, সৃষ্টির আদিকাল হইতে সর্বদা এই যে পরিভ্রম করা হইল, ইহার শতকোটি ভাগের একভাগ পরিভ্রম করিলেই বুদ্ধত্ব লাভ হয়।

কামি-ব্যক্তিগণের দুঃখ বোধিচর্য্যের দুঃখ অপেক্ষাও গুরুতর। অথচ তাহাদের সেই বোধিপ্রাপ্তি নাই ॥৮২-৮৩॥

নরকাদির ব্যথা মনে হইলে, কামের সহিত, শত্রু, বিষ, অগ্নি, প্রাশাত, ইহাদের কাহারো ভুলনা চলে না ॥৮৪॥

এইভাবে কাম্য বিষয়ে ভীত হইয়া, কলহায়াসশূন্য শাস্ত্র বনভূমিতে, নিরাসক্ততার প্রতি আগ্রহ উৎপন্ন করিবে ॥৮৫॥

শব্দহীন, ধীর, স্থখস্পর্শ বন-পবন কর্তৃক বীজ্যমান (সেবিত), স্মরিতকারী ব্যক্তিগণ, বিরাট হর্যাতলসদৃশ, চন্দ্রনোপম-শলিকর-শীতল রম্য শিলাতলে ভ্রমণ করিতে করিতে, পরহিত-বিষয়ে (জীবগণের সুখোৎপাদনের) চিন্তা করিতে থাকেন ॥৮৬॥

তাহারা পরিত্যক্ত গৃহে, বৃক্ষতলে, অথবা পর্বতগুহায়, যেখানে সেখানে, যতক্ষণ ইচ্ছা কাল কাটাইয়া, লজ্জা ধনরক্ষার আশাস হইতে মুক্ত হইয়া, অনাসক্তচিত্তে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে থাকেন ॥৮৭॥

তাহাদের গৃহ নাই। কাহারো নিকট কোনোরূপ বন্ধন নাই। স্বাধীন, স্বচ্ছন্দচারী, তাহারা যে-সন্তোষস্বরূপ ভোগ করেন—তাহা ইন্দ্রেরও দুর্লভ ॥৮৮॥

এইভাবে বিবিধপ্রকারে, বাহ্যিক নিঃসঙ্গতা ও আন্তরিক নিরাসক্ততার^১ গুণ ভাবনা করিতে করিতে, বিতর্ক^২ (চিন্তাবিক্ষেপ) শাস্ত্র করিয়া, বোধিচিন্তা ভাবনা করিবে ॥৮৯॥

প্রথমত, পরম অভিনিবেশের সহিত 'পরাত্মসমতার' বিষয় এই ভাবে চিন্তা করিতে থাকিবে :—

আমার সুখ বা দুঃখ আমার মনে যে-ভাবে উৎপন্ন করে, অস্ত্রের সুখ বা দুঃখ তাহার মনে সেই ভাবেই সৃষ্টি করে। অতএব, যখন সুখ দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকেই আমার নিজের স্তায় রক্ষা করা উচিত ॥৯০॥

করচরণমস্তকাদি নানা অঙ্গভেদে বহুরূপবিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে করিয়া পালন করিতে হয়, সমান সুখদুঃখান্বিত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণমস্তকাদির সুখদুঃখ যেমন আমার নিকট ভিন্ন নহে—এক, সমস্ত জগতের সুখদুঃখও তেমনি ভিন্ন নহে—এক ॥৯১॥

আমার দুঃখ যেমন অস্ত্রের দেহকে পীড়া না দিলেও তাহা দুঃখই, সেইরূপ অস্ত্রের দুঃখ

১ ৮২ লোকোক্ত 'কাষ্মিবেক' ও 'চিন্তাবিক্ষেপ'।

২ অসং চিন্তা, অসং সংকল্প, বাহ্য চিন্তাকে যোগ বস্তুতে একাত্ম হইতে দের না। পালি 'বিতর্ক' (বিচার) শব্দ হইতে এই শব্দ এখানে ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমার দ্বারা অন্তর্ভূত না হইলেও—উহাও দুঃখই। নিজের প্রতি রেহ (আসক্তি)-বশত
ঐ দুঃখ যেমন আমার দুঃসহ, উহারও তেমনি উহা দুঃসহ ॥২২-২৩॥

সকলের দুঃখই দুঃখ, সেইজন্যই নিজের দুঃখের দ্বারা অপরের দুঃখকেও আমার ধ্বংস
করিতে হইবে।

আমি যেমন প্রাণবান—অন্ত প্রাণীও সেইরূপ প্রাণবান। সেইজন্যই, নিজের দ্বারা অন্ত
প্রাণীকেও আমার দয়া করিতে হইবে ॥২৪॥

আমার নিকট আমার সুখ যেমন প্রিয়, অন্তের নিকটেও তাহার সুখ তেমনি প্রিয়।
অতএব অন্ত হইতে আমার প্রভেদ কোথায়, বাহাতে আমি কেবল আমার সুখের জন্যই
চেষ্টা করিব ॥২৫॥

আমার যেমন ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, অন্তেরও সেইরূপ ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে; অতএব
অন্ত হইতে আমার প্রভেদ কোথায়, বাহাতে আমি কেবল আমাকেই রক্ষা করিব, অন্তকে
রক্ষা করিব না ॥২৬॥

যদি বল, ‘অন্তের দুঃখ আমাকে পীড়া দেয় না, সেইজন্যই আমি অন্তকে রক্ষা করি
না’—তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, পরলোকের (আগামী জন্মের) দেহের দুঃখ তো তোমাকে
পীড়া দেয় না, তথাপি সেই দুঃখ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য (পুণ্যাদি আচরণের দ্বারা) চেষ্টা
কর কেন ॥২৭॥

যদি বল ‘এই আমিই তখনো রহিব’, তাহার উত্তর এই যে, উহা তোমার মিথ্যা
কল্পনা। ইহলোকে যাহার মৃত্যু হইতেছে এবং পরলোকে যে উৎপন্ন হইতেছে তাহারও এক
বাস্তি নহে।

“বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের দ্বারা, অগ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নির দ্বারা, এই পঞ্চস্বচ্ছ হইতে
না এক, না অন্ত, অপূর্ব এক পঞ্চস্বচ্ছ” (পরলোকে) উৎপন্ন হয় ॥২৮॥

১ পঞ্চস্বচ্ছ—বৌদ্ধগণ আত্মা মানেন না। পঞ্চস্বচ্ছ ভিন্ন অন্ত কোনো পদার্থ বৌদ্ধগণ মানেন না।
এই পঞ্চস্বচ্ছ হইতেছে (১) রূপ (২) বেদনা (৩) সংজ্ঞা (৪) সংস্কার (৫) বিজ্ঞান।

(১) রূপ হইতেছে, আমাদের দৃশ্য, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ঐশ্বর্য, তত্ত্বলভ্যতা, ভূগুণ্য ইত্যাদির সমষ্টি সমস্ত
বস্তু জগৎ।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি বিষয় লইয়া অন্তর্জগৎ গঠিত হইয়াছে (এই চারিটি বিষয়কে
বৌদ্ধগণ—‘নাম’ এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। সুতরাং ‘নাম ও রূপ’ বা ‘নামরূপ’ বলিলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ-বিশিষ্ট
সমস্ত বিশ্বজগৎ বুঝিতে হইবে)। ইহা বাস্তবিক আত্মা বলিয়া আর কোনো বস্তু নাই।

(২) বেদনা হইতেছে—সুখ দুঃখাদির অনুভূতি, ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ব বাহাকে Feelings বলে।

(৩) সংজ্ঞা অর্থাৎ বোধ, প্রতিভা। ইউরোপীয় দর্শন বাহাকে Perception, Ideation বলে।

(৪) সংস্কার বলিতে বেদনা ও সংজ্ঞা বাস্তবিক অন্তর্জগৎ, সংস্কারাদি অন্ত সমস্ত বৃত্তিকে [Volitions and
other faculties] বোঝায়।

(৫) বিজ্ঞান—অর্থাৎ চেতনা বা চেতন্য। বাহাকে ইউরোপীয় দর্শন General Consciousness বলে।

এই চেতনাকেও বৌদ্ধগণ নিত্য বলিয়া মানেন না। যদি মানিতেন, তবে উহা এবং বেদনার বা সংস্কার
আত্মা বা পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ রহিত না।

বৌদ্ধগণ এই চেতনাকে ক্ষণিক বলিয়া মানেন। অর্থাৎ তাহারও বস্তু ইহা ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, এবং
ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। এই মুহূর্তের চেতনা এবং ইহার পরমুহূর্তের চেতনা এক নহে। আবার উহা যে
সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাও নহে। একের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই (তাহা হইতে) অপরের উৎপত্তি হইতেছে। ইহা
এত দ্রুত হইতেছে যে, ইহার মধ্যে বে-ব্যাখ্যান বা ফাঁক রহিয়াছে, তাহা ধরিবার উপায় নাই। প্রতীতির
নিমিত্ত সঙ্গে ইহার ভুলনা দেওয়া হইয়াছে। প্রতি মুহূর্তে উহা উৎপন্ন হইলেও, এত দ্রুত উহা হইতেছে যে
উহাকে এক অবিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইতেছে।

যাহার দুঃখ সেই তাহা দূর করিবে, “একের দুঃখ অস্ত্রে দূর করিবে না”—যদি ইহাই তোমার মত হয়, তবে চরণে আঘাত হইবার উপক্রম হইলে, হস্ত কেন তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্ভূত হয়। চরণের দুঃখ তো হস্তের দুঃখ নহে ॥২৯॥

“শরীরে আত্মা বলিয়া কোনো বস্তু নাই— তাহা জানা সত্ত্বেও ‘শরীরে আত্মা রহিয়াছে’, ‘শরীর আমার’” যদি এইরূপ (মিথ্যা) অহংকারবশত উহা হয়, তবে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, “সেই অহংকার বা অহংভাব” নিজের হউক বা পদের হউক, তাহা যথাসাধ্য নিবারণ করা উচিত ॥১০০॥

“যদি বল, আত্মা না থাকিলেও একটি ধারা বা প্রবাহ (‘সন্তান’) রহিয়াছে এবং করচরণাদি প্রতি অঙ্গ ভিন্ন হইলেও, তাহার সমষ্টিগত ঐক্য (‘সমুদায়’) রহিয়াছে। উহার জন্মই এক অঙ্গে আঘাতের উপক্রম হইলে, অঙ্গ অঙ্গ তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্ভূত হয়, এবং পরলোকের দুঃখের সম্ভাবনা, ইহলোকে দূর করিবার চেষ্টা হয়। ইহার উত্তর এই যে, ধারা বা প্রবাহ, বা সমষ্টিগত ঐক্য বলিয়া এক বস্তু কিছু নাই। উহা পংক্তি বা সেনার মতো^১ “ব্যবহারিক এক সংজ্ঞা মাত্র”। বাস্তবিক উহার কোনো অস্তিত্ব নাই।

“সুতরাং যখন আত্মা বা দেহী বা ধারা বা সমষ্টিগত ঐক্য বলিয়া কিছু নাই। উহা যখন পংক্তি বা সেনার ন্যায় মিথ্যা, তখন ‘ইহা আমার দুঃখ’, ‘উহা তাহার দুঃখ’ এইরূপ বলা যায় না।” যাহাব দুঃখ অস্বাভাবিক করা চাইতেছে, সে-ই যখন নাই, তখন উহা কাহার দুঃখ বলিয়া গণ্য হইবে ॥১০১॥

সংসারে সর্বস্বত্ববঞ্জিত এক অভিন্ন দুঃখ রহিয়াছে। উহার অধিকারী কেহ নাই। ‘আমার’ ‘তোমার’ বলিয়া— উহার মধ্যে গণ্ডি স্থাপ্ত করিতেছ কেন। দুঃখ—দুঃখ বলিয়াই নিবারণীয়। “আমার বা তোমার বলিয়া নহে” ॥১০২॥

যখন আত্মা বা দুঃখী বলিয়া কেহ নাই, তখন দুঃখ নিবারণ করিবার প্রয়োজন কী।

ইহার উত্তর এই যে, সংসারে সকলেই দুঃখ নিবারণ করিতে চায়। দুঃখ নিবারণ করিতে চায় না—এমন কেহই নাই। অর্থাৎ দুঃখনিবারণের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে সংসারে দ্বিমত নাই।

সুতরাং দুঃখ নিবারণীয়—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। আবার দুঃখ যখন নিবারণীয়, তখন সংসারের সকল দুঃখই নিবারণীয়।

১ শূন্যবাদী এককার এখানে ‘সন্তানাদি’ অঙ্গ বোঝনত বণ্ডন করিতেছেন :—

দূর হইতে কোনো পংক্তি বা সেনা দেখিলে মনে হয়, যেন উহার মধ্যে কোথাও কোনো ঝাঁক নাই। উহা যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তো তাহা নহে। পংক্তি বা সেনার প্রত্যেকটি প্রাণী, বাহ্যের নহিরা পংক্তি বা সেনা গঠিত হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। এক হইতে অঙ্গ ভিন্ন এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। অথচ এই ভিন্ন, স্বতন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানবৃত্ত, প্রাণিসমষ্টির পংক্তি, সেনা, ইত্যাদি ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আসলে পংক্তি বা সেনা নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

আত্মা বা দুঃখী নাই, এই যুক্তিতে যদি তুমি জগতের দুঃখনিবারণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর; তবে ঐ যুক্তিতেই পঞ্চদ্বন্দ্ব-বিশিষ্ট (তথাকথিত) তোমার অস্তিত্বের দুঃখ-নিবারণের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতে হয় ॥১০৩॥

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানুষের মধ্যে করুণা উৎপন্ন হইলেই তাহার দুঃখ বর্ধিত হয়। সুতরাং যখন দেখা বাইতেছে, করুণাট বহু দুঃখ সৃষ্টি করে, তখন বলপূর্বক, চেষ্টা করিয়া, করুণা উৎপন্ন কর কেন।

“ইহার উত্তর এই যে, জগতে দুঃখের অস্ত্র নাই, নানা দুঃখের আবাসভূমি” জগতের দুঃখসমূহের বিষয় সম্যকভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, করুণাজনিত দুঃখকে কখনো অধিক বলিয়া মনে চইবে না ॥১০৪॥

তন্নিম্ন, একের দুঃখ সৃষ্টির দ্বারা যদি বহুর দুঃখ দূর করা যায়, তবে (সেই দুঃখ সৃষ্টি করাই যুক্তিযুক্ত) দয়ালু ব্যক্তির নিজের মধ্যে এবং অন্তের মধ্যেও এইরূপ দুঃখ সৃষ্টি করা উচিত ॥১০৫॥

সেইজন্ত, বোধিসত্ত্ব সম্পূর্ণচক্রে, রাজা হইতে তাঁহার বিপদ হইবে, ইহা স্থির জানিয়াও, “নিজের দুঃখসৃষ্টির দ্বারা বহু দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন।” বহু দুঃখীর দুঃখের বিনিময়ে, তিনি তাঁহার একার দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করেন নাই ॥১০৬॥

এইরূপ যাহাদের চিন্তাধারা, অপরের দুঃখের জন্ত নিজের সুখও যাহাদের নিকট দুঃখের জ্ঞায়; হংস যেমন (সানন্দে) পদ্মবনে প্রবেশ করে, তাঁহারও সেইরূপ (অন্তের দুঃখ দূরীকরণের জন্ত) নরকে অবতরণ করেন ॥১০৭॥

জীবগণ যখন “দুঃখ বন্ধন হইতে” মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে যে-আনন্দসাগরের সৃষ্টি হয়—তাহাই তো পথাপ্ত (যথেষ্ট)। রসগীন ভক্ত মোক্ষের কী প্রয়োজন ॥১০৮॥

এইজন্ত, পরের উপকার করিয়াও তাঁহাদের দর্প হয় না, দণ্ডও হয় না। তাঁহাদের একান্ত অভিলাষই হইল পরের স্বাধীনতা। তাই, শুভকর্মের ফলাকাজ্ঞাও তাঁহাদের থাকে না ॥১০৯॥

অতএব, সর্বপ্রকার অনর্থ ও কলঙ্ক হইতে আমি যেমন নিজেকে রক্ষা করি, পরের প্রতিও সেইরূপ দয়া ও রক্ষার আগ্রহ অন্তরে আমাব উৎপন্ন করিব ॥১১০॥

অভ্যাসের দ্বারা (যাহা আমি নহি, এমন) শুক্রশোণিতবিন্দু-আদি অস্ত্র (বা অস্ত্র-দ্বীয়) বস্তুতেও, আত্মা না থাকিলেও আমার অহংজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আমি, ‘আমি’ বলিয়া স্বীকার করি ॥১১১॥

ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে অন্তের দেহকেও কেন ‘অহং’ বা ‘আমি’ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহাকে নিজদেহ বলি, উহা যে পর, তাহা তো নিশ্চিত। অতএব, পরকে আপন ভাষা তো ছাড়র নহে ॥১১২॥

নিজেকে ঘোষের আঁকর ও পরকে গুণের সাগর মনে করিয়া আত্মীয় পরিত্যাগে এবং পরস্তু গ্রহণে চিন্তকে প্রস্তুত করিবে ॥১১৩॥

(এই জগতেরই এক অংশ এই) ঘোষের অবয়বহেতু করচরণাদি যেমন তোমার অভীষ্ট বা প্রিয়, তেমনি জীবগণ কেন তোমার অভীষ্ট বা প্রিয় নহে— তাহারাও তো এই জগতের অবয়ব ॥১১৪॥

অভ্যাসবশে এই অনাত্মক নিজদেহে যেমন ‘আত্মবুদ্ধি’ হয়, অভ্যাসের দ্বারা পরদেহেও সেইরূপ আত্মবুদ্ধি কি হইবে না ॥১১৫॥

এইভাবে, পরসেবা করিয়াও দর্প এবং দম্ব হয় না। কেননা, তখন উহা নিজের ভরণ-পোষণের দ্বারা স্বাভাবিক মনে হয়। ইহাতে কর্মের ফলাসক্তি বা প্রতিদানাকাঙ্ক্ষাও উৎপন্ন হয় না ॥১১৬॥

অতএব, তোমার যেমন নিজেকে হুঃখশোকাদি হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহ হয়, সমস্ত জগতের প্রতিও অন্তরে তোমার সেইরূপ দয়া ও রক্ষার ভাব অভ্যাস করো ॥১১৭॥

এইজন্ত, স্বনামখ্যাত নাথ অবলোকিতেশ্বরও জনগণের সভাভীতি বা জনতাভীতি প্রভৃতির দ্বারা অতি তুচ্ছ ভয়ও হরণ করিবার জন্ত নিজে দৃষ্টিপাত করিয়া (স্বর্গে) অবস্থান করিতেছেন ॥১১৮॥

দুষ্কর কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে না। কেননা, যাহা শ্রবণ করিয়া ‘আজ তোমার দ্বাস উৎপন্ন হইতেছে, অভ্যাসবশে এমন হইবে, যে, তাহা ভিন্ন তোমার আনন্দ হইবে না ॥১১৯॥

যিনি নিজের এবং পরের সমস্ত পরিত্যাগ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার এই পরম গুণ “পরাত্ম-পরিবর্তন” অভ্যাস করা উচিত ॥১২০॥

যে-‘আমির’ প্রতি অতি স্নেহবশত নিতান্ত তুচ্ছ ভয় হইতেও বিভীষিকা উৎপন্ন হয়, সেই শত্রুসম ভয়ংকর ‘আমির’ প্রতি কাহার না ঘেব হইবে ॥১২১॥

যে-‘আমি’, ব্যাদি ও কুপিপাসাদির প্রতীকারাকাঙ্ক্ষায় পশুপক্ষী মৎস্যাদির প্রাণনাশ করে, যে সকলের পরিপন্থী বা বিরোধী হইয়া অবস্থান করে, যে লাভসম্মানাদির জন্ত মাতাপিতাকেও হত্যা করে, যে ত্রিরত্নের ধন অপহরণ করে, যে অবীচির (নরকবিশেষের) ইচ্ছন হয়, সেই ‘আমি’কে কোন্ বিজবাস্তি আকাঙ্ক্ষা করিবে। কে তাহাকে রক্ষা করিবে। কে তাহার অর্চনা করিবে। তাহাকে শত্রুর দ্বারা না দেখিয়া—সম্মান করিবে কে ॥১২২-১২৪॥

‘যদি দিই—খাইব কী’—এইভাবে, নিজের জন্ত মাহুয পিশাচ হইয়া পড়ে। ‘যদি খাই—দিব কী’—এইভাবে, পরের সেবায়, মাহুয দেবাদিদেবে পরিণত হয় ॥১২৫॥

নিজের জন্ত পরকে পীড়ন করিয়া, নরকাদিতে হুঃখ পাইতে হয়। আর পরের জন্ত নিজেকে পীড়ন করিয়া সর্বসম্পদ লাভ হয় ॥১২৬॥

নিজের উন্নতিকামনায় আমি নিজের দুর্গতি, নীচতা ও মূৰ্খতা উৎপাদন করি। সেই উন্নতিকামনাই অন্তর সংক্রামিত করিয়া (অর্থাৎ পরের জন্ত করিয়া) সুগতি, সম্মান ও সুখতি লাভ হয় ॥১২৭॥

নিজের জন্ত পরকে চালনা করিয়া, দাসত্বাদি ভোগ করিবে। আর, পরের জন্ত নিজেকে চালনা করিয়া, শ্রদ্ধাদি উপভোগ করিবে ॥১২৮॥

এই সংসারে, যাহারা দুঃখ পাইয়া থাকে, তাহারা নিজের সুখেচ্ছাতেই দুঃখ পায়। এই সংসারে, যাহারা সুখী হইয়া থাকে, তাহারা পরের সুখাকাঙ্ক্ষাতেই সুখী হয় ॥১২৯॥

এ বিষয়ে অধিক কী বলিব। স্বার্থাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃতজন ও পরার্থকারী মনিজনের পার্থক্য দর্শন করো ॥১৩০॥

‘অন্তের দুঃখের দ্বারা নিজের সুখ’—ইহার পরিবর্তন না করিলে (অর্থাৎ নিজের দুঃখের দ্বারা অন্তের সুখ না আনিলে), বুদ্ধবিসিদ্ধি তো পরের কথা—এই সংসারেই বা সুখ কোথায় ॥১৩১॥

পরলোকের কথা দূরে থাক, পরার্থবুদ্ধি ভিন্ন, প্রত্যক্ষ এই জগতের কাজও অচল হইয়া যায়। ভূতা প্রভুর কর্ম না করিলে, এবং প্রভু ভূতোর বেতন না দিলে, আমাদের কার্যসিদ্ধি হয় কি ॥১৩২॥

নিজ নিজ স্বপার্জন-বর্জনের দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখোৎসব সৃষ্টি হয়। মোহমুগ্ধ জনগণ একে অন্যকে দুঃখ দিয়াই, ঘোর দুঃখ আহারণ করিতেছে ॥১৩৩॥

এই সংসারে যত কিছু উপশ্রব, যত কিছু দুঃখ, যত কিছু ভয়, সমস্তই এই ‘আমি’কে আঁকড়িয়া ধরার জন্ত। সুতরাং আমার এই ‘আমি’কে আঁকড়িয়া ধরিয়া লাভ কী ॥১৩৪॥

অগ্নিকে ত্যাগ না করিয়া যেমন দাহত্যাগ সম্ভব নহে, সেইরূপ ‘আমি’কে ত্যাগ না করিয়া দুঃখবর্জন সম্ভব নহে ॥১৩৫॥

অন্তএব, নিজের এবং পরের উভয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্ত, আমি আমার এই ‘আমি’ অন্তকে দান করিতেছি। এবং অন্তকে ‘আমি’র দ্বারা গ্রহণ করিতেছি ॥১৩৬॥

‘আমি অন্তের’—হে মন, ইহাই তোমার সিদ্ধাস্ত হউক। সর্বজীবের স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন, এখন তুমি আর অন্ত কিছু চিন্তা করিও না ॥১৩৭॥

এই চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়, যাহা অন্তের—তাহার দ্বারা আমার নিজের দর্শনাদি (স্বার্থসিদ্ধি) উচিত নহে। সেইরূপ অন্তরীক্ষ এই করচরণাদির দ্বারা আমার নিজের (গমনাদি) স্বার্থ-সাধন কতব্য নহে ॥১৩৮॥

অন্তএব, পরার্থপর হইয়া, এই দেখে যাহা বাহ্য (প্রয়োজনীয়) দর্শন করিতেছি, তাহাই ইহা হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া, অপরের হিতাচরণ করো ॥১৩৯॥

হীনজনে 'আমি' এবং আপনাকে পরস্পর আরোপ করো। তাহার পর অবিকৃতভাবে
দাঁড়া ও অহংকার উৎপন্ন করো ॥১৪০॥

"ইনি সমান পান—আমি পাই না। ইনি যেমন লাভবান, আমি সেরূপ নহি। ইনি
প্রশংসিত হইতেছেন, আমি নিন্দিত হইতেছি। ইনি সুখী, আমি দুঃখী। আমি কর্ম
করিতেছি, ইনি (নিষ্কর্মা হইয়া) সুখে অবস্থান করিতেছেন। এ সংসারে ইনি কিনা মহৎ,
আর আমি কিনা নীচ নিগুণ ॥১৪১-৪২॥

"নিগুণের প্রতি কি কোনো কতব্য নাই। একেবারে নিগুণই বা কে। সকলেরই
কিছু না কিছু গুণ আছে। যেমন অনেকের নিকট আমি নীচ, হীন; তেমনি অনেকের
নিকট আমি শ্রেষ্ঠ ॥১৪৩॥

"আমার শীল এবং দৃষ্টির (ধর্মমতের) যে বিষয় হইতেছে, তাহা আমার জন্ত নহে। ক্লেশ
(রাগাদি)-শক্তিবশতই তাহা হইতেছে। অতএব, আমার (এই রাগাদি-ব্যাধির জন্ত)
যথাশক্তি চিকিৎসার প্রয়োজন। এইজন্ত, চিকিৎসাক্রিয়ার দুঃখও আমি স্বীকার করিয়াছি।
ইনি যদি আমার চিকিৎসা না করেন—না করুন, কিন্তু অপমান করিতেছেন কেন। ইহার
আত্মা গুণবান। কিন্তু ইহার গুণের দ্বারা আমার কী কাজ হইবে ॥১৪৪-৪৫॥

"ভূগতিরূপ-মহাসর্পের মুখে যে রহিয়াছে, সেই বিপন্ন ব্যক্তির প্রতিও ইহার করুণা
নাই"; আর গুণগর্বে ইনি বিদ্বানগণকে জয় করিতে চান ॥১৪৬॥

(পরায়ে পরিবর্তিত) নিজেকে অন্তের সমান দেখিলে, নিজের গুণবৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা
করিবে। কলহের দ্বারাও নিজের লাভ ও সম্মান আদায় করিবে ॥১৪৭॥

"এই পৃথিবীর সর্বত্র যদি আমার গুণ প্রকাশিত হয় এবং ইহার ('আমি'র) গুণের
কথা যদি কেহ না শ্রবণ করে ॥১৪৮॥

"(পরায়ে পরিবর্তিত) আমার দোষসমূহ আচ্ছাদিত থাকে। আর ইহার পূজা না
হইয়া আমার হয়। হাঁ, আজ আমার লভ্যবস্তুসমূহ লাভ হইয়াছে। আজ ইনি নহেন,
আমিই পূজিত হইতেছি ॥১৪৯॥

"আজ আমরা আনন্দিতচিত্তে, বহুকাল পরে, ইত্যাকে অপদস্থ, সকলের বিজ্ঞপভাজন
এবং ইতস্তত নিন্দিত হইতে দেখিতেছি ॥১৫০॥

"এই অভাজনেরও কিনা আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই ইহার বিজ্ঞা। এই ইহার
জ্ঞান। এই ইহার রূপ। এই ইহার কুল। এই ইহার ধন" ॥১৫১॥

এইভাবে ইতস্তত কীর্তমান নিজের (পররূপে পরিবর্তিত আমার) গুণ শ্রবণ করিয়া
পুলকিত হইয়া আমি আনন্দোৎসব উপভোগ করিব" ॥১৫২॥

১ বাহারা নীচ ও হীন ছিল, তাহারা এই সাধকের চেষ্টার দ্বারা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। পূর্বে তাহাদের গুণের

“যত্বে ইহার ধনাদি লাভ হয়, ঐ লাভ বলপূর্বক আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এ আমাদের কাজ করে, তবে কেবল ইহার জীবিকামাত্রই ইহাকে দিবে—তাহার বেশি নহে ॥১৫৩॥

“ইহাকে স্থখ হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। আমাদের দুঃখের ভার ইহার উপর চাপাইয়া দিতে হইবে। ইহার দ্বারাই আমরা শত শত বার জন্মমৃত্যুর (সংসারের) ব্যাধি ব্যথিত হইয়াছি” ॥১৫৪॥

অসংখ্য অপরিমেয় কল্প তোমার স্বার্থের সন্ধানে অতীত হইয়াছে। সেই বিরাট শ্রমের দ্বারা তুমি কেবল দুঃখমাত্রই অর্জন করিয়াছ ॥১৫৫॥

(পরকে) ‘আমি’ জ্ঞানে সেইভাবেই এ বিষয়েও (এই পরাত্মপরিবর্তনে) নিবিচারে প্রবৃত্ত হও। পরে, ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করিবে। মূনির বচন মিথ্যা নহে ॥১৫৬॥

যদি তুমি এই কর্ম (পরাত্মপরিবর্তন) পূর্বে করিতে, তাহা হইলে, তোমার এরূপ দশা হইত না। বুদ্ধত্ব-অবস্থার সম্যক স্থখ তোমার লাভ হইত ॥১৫৭॥

অতএব, যেমন তুমি (যাহা ‘তুমি’ নহ, সেই) অশুদ্ধীয় শুক্লশোণিতবিন্দুসমূহে (অর্থাৎ তথাকথিত তোমার দেহে) ‘আমি’ আরোপ করিয়াছিলে, সেইরূপ অশুদ্ধনে তাহা (‘আমি’) আরোপ করো। অশুদ্ধজনগণকে তুমি ‘তুমি’ মনে করো ॥১৫৮॥

অন্তের গুণচর হইয়া, এই দোষে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বস্তু দর্শন করিতেছে, তাহাই অপহরণ করিয়া, অশুদ্ধ জনগণের হিতাচরণ করো ॥১৫৯॥

“এ স্থস্থ—অন্তেরা দুঃস্থ। এ সম্মানিত, উচ্চপদস্থ, অন্তেরা দীন, হীন, নীচ। এ নিকর্ম। অন্তেরা কাজ করিতেছে।” এইভাবে, তুমি নিজের (পর সাজিয়া) নিজেকে ঈর্ষা করো ॥১৬০॥

কথা কেহ জানিত না। কেহই তাহাদের সম্মান করিত না। তাহারা নিঃশব্দ ও নিঃশব্দ ছিল। এই সাধকই তখন গুণী, লাভবান ও সম্মানিত হইতেছিলেন। আজ তাহার বিপরীত হইয়াছে।

আজ সেই হীনজনগণই সর্ববিধে ভেদ্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, নানাগুণে এই সাধকই তাহাদের তুলনার নিকট প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। আজ সর্বত্র সাধকের নহে—তাহাদেরই গুণ কীৰ্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু তাহা শুনিয়া সাধকের দুঃখ না হইয়া আনন্দ হইতেছে। কেননা, সাধকের আত্মা এখন অজ্ঞানবলে তাহাদের আত্মাতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের গুণ এখন তাঁহার নিজেরই গুণ বলিয়া মনে হইতেছে। তাই নিজের গুণভক্তি শুনিয়া যেমন আনন্দ হয়, অপরের গুণভক্তি শুনিয়া তেমনি আনন্দ হইতেছে। এই আনন্দের পরিমাণ বরং পূর্বাপেক্ষাও অধিক। কেননা, পূর্বে এক ‘আমি’র গুণভক্তিতে যে-পরিমাণ আনন্দ হইত, এখন, নানা স্থানে, বহু ‘আমি’র গুণভক্তিতে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ ও বহুকালব্যাপী আনন্দ হইতেছে। পূর্বে অন্তের গুণভক্তিতে যে-দুঃখ হইত, এখন তাহার সম্ভাবনাও সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

১ ‘ইহার দ্বারাই’—অর্থাৎ এই অহং এর দ্বারাই বা অহংজ্ঞানের জন্তই যত দুঃখ, যত ব্যথা। এই অহংজ্ঞান বর্তমান থাকাতোই শত শত বার জন্মমৃত্যুর ব্যথা সহিতে হইয়াছে।

তোমার এই 'তুমি'কে স্থগিত হইতে বিচ্যুত করো। পরের দুঃখের ভার গ্রহণ করো।
এ কখন কী করিতেছে—ইহার সমস্ত ছলচাতুরী লক্ষ্য করো ॥১৬১॥

অস্ত্রের কৃত দোষও ইহার সম্বন্ধে স্থাপন করো। ইহার সামান্য দোষও মহামুনির
নিকট প্রকাশ করো ॥১৬২॥

অস্ত্রের অধিক যশের কথা কীর্তন করিয়া, ইহার যশ মলিন করিয়া দাও। নিকট দাসের
স্তায় ইহাকে জীবসেবায় খাটাইয়া লও ॥১৬৩॥

এই দোষনিপুর্ণ ব্যক্তি কোনোরূপে প্রাপ্ত সামান্য গুণলেশের অল্প স্তুতির যোগ্য নহে।
ইহার গুণের কথা যাহাতে কেহ না জানিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করো ॥১৬৪॥

অধিক কী বলিব। তোমার ওই 'তুমির' অল্প, অপরের যাহা কিছু অপকার করিয়াছ,
পরের উপকারের অল্প, আজ সেই সমস্ত দুঃখবিপদ তোমার ওই 'তুমির' উপর নিক্ষেপ
করো ॥১৬৫॥

যাহাতে এ যুগর হয়, তেমন কোনো উৎসাহ ইহাকে দিবে না। নবযুগের স্তায় ইহাকে
লজ্জিত, ভীত এবং সংবৃত করিয়া রাখিবে ॥১৬৬॥

'এমনি করো'। 'এমনি থাকো'। 'এমনি করিবে না'। এইভাবে ইহাকে বশীভূত
রাখিবে। আদেশ অমান্য করিলে নিগ্রহ করিবে ॥১৬৭॥

হে চিন্তা, এইভাবে আদিষ্ট হইলেও তুমি যদি ইহা না কর, আমি তোমাকে নিগ্রহ
করিব। তুমিই সমস্ত দোষের আশ্রয় ॥১৬৮॥

যাইবে কোথায়। আমি তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। তোমার সর্ব দর্প চূর্ণ করিব।
একদিন তুমি আমার বিনাশসাধন করিয়াছিলে, কিন্তু সেদিন আজ আর নাই ॥১৬৯॥

'আজও আমার স্বস্তি রহিয়াছে'—এই আশা এখন ত্যাগ করো। স্তুতীত দুঃখরাশির
কথা চিন্তা করিয়া, আমি তোমাকে অস্ত্রের নিকট বিক্রয় করিয়াছি ॥১৭০॥

প্রমাদবশত, তোমায় যদি আমি জীবগণকে না দিই, তাহা হইলে তুমিই আমার নরক-
পালগণকে দান করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৭১॥

এইভাবে, বহুবার তাহাদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া, তুমি আমাকে দীর্ঘকাল দুঃখ
দিয়াছ। সেই শত্রুতার বিষয় স্মরণ করিয়া, হে স্বার্থদাস, আমি তোমাকে বধ করিব ॥১৭২॥

যদি তোমার (স্বার্থই) আত্মপ্রীতি থাকে, তবে আত্মাকে প্রীতি করিও না। যদি
(স্বার্থই) আত্মরক্ষা চাও—আত্মাকে রক্ষা করিও না ॥১৭৩॥

এই ঘেহকে তুমি যে-পরিমাণে পালন করিতেছ, সেই পরিমাণেই এ শেলব ও অকুমার
হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে ॥১৭৪॥

এইভাবে পতিত এই দেহের বাস্তাপূরণের জন্ত সমস্ত বস্তুদ্বারাও যথেষ্ট নহে। অতএব ইহার ইচ্ছা অল্পাধারী কার্য করিবে কে ॥১৭৫॥

যাচা ক্ষমতার বাহিরে, তাহা ইচ্ছা করিলে, ক্লেণ উৎপন্ন হয় এবং আশাতজ হয়। যে কোনো কিছুই আশা করে না, তাহার সম্পদ কখনো ক্ষয় হয় না ॥১৭৬॥

অতএব, দেহের আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধলগতিতে বর্ধিত হইতে দিবে না। সে বাহ্য ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবে না, তাহাই কল্যাণীয় বলিয়া জানিবে ॥১৭৭॥

ভয়ংকর অশুচির প্রতিমূর্তি এই দেহ। ভয়েষ্ট ইহার অবসান। ইহা নিশ্চেষ্ট। অজ্ঞে ইহাকে চালনা করে। ইহাতে আমার আগ্রহ কেন ॥১৭৮॥

জীবন্ত অথবা মৃত এই যের, আমার কী প্রয়োজন। লোষ্ট্রাদি হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়। হায় অহংকার তোমার বিনাশ নাট ॥১৭৯॥

শরীরের প্রতি পক্ষপাতবশত বুঝাই দুঃখ সক্ষম করিতেছ। এই কাষ্ঠতুল্য বস্তুর স্নেহই বা কী, আর বিবেচই বা কী ॥১৮০॥

এইভাবে, আমার দ্বারা পালিত হইলেও, অথবা গৃহাতির দ্বারা ভক্ষিত হইলেও, ইহার স্নেহও নাই এবং বিবেচও নাই। অতএব, ইহাকে আমি স্নেহ করি কেন ॥১৮১॥

যাহাকে অপমান করিলে আমার রোষ হয়, এবং যাহাকে অর্চনা করিলে আমার সন্তোষ হয়, সে-ই যদি তাহা (অপমান ও অর্চনা) জানিতে না পারে, তবে কাহার জন্ত আমি পারশ্রম করিতেছি ॥১৮২॥

যাহারা এই দেহকে ভালবাসে, তাহারাও কিনা আমার সুহৃদ। সকলেই তো নিজ নিজ দেহকে ভালবাসে, তবে তাহারা সকলেই কেন আমার সুহৃদ বা প্রিয় নহে ॥১৮৩॥

দগ্ধতের হিতের জন্ত, এই দেহকে আমি নিরাসক্ত হইয়া (কোনোরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) দান করিয়াছি বলিয়াই—বহুদোষে ভুট হইলেও, কর্ণের যন্ত্র বা উপকরণস্বরূপ ইহাকে আমি ধারণ করিতেছি^১ ॥১৮৪॥

অতএব, প্রাকৃতজ্ঞানের আচরণে আমার কাজ নাই। সতর্কতার (অপ্রমাদের) কথা স্মরণ রাখিয়া, চিন্তের জড়ত্ব, অবাতিত্ব ও অকর্মণ্যতা (স্ত্যান-মিচ্ছ) দূর করিয়া, আমি প্রাজ্ঞজ্ঞানকে অজুসরণ করিব ॥১৮৫॥

অতএব বিমার্গ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ‘আবরণ’^২ অপসারিত করিবার জন্ত, স্বীয় ধোয় বস্ত্রকে (‘আলম্বনে’) আমি তাহাকে নিরন্তর সমাধিস্থ রাখিব ॥১৮৬॥

১ তুলনীয়—৫১৩০।

২ ‘আবরণ’ দুই প্রকার (১) ‘ক্লেণাবরণ’ ও (২) ‘স্নেহাবরণ’।

রাগ, ঘেব, ক্রোধ, ঈর্ষা, মোহ, মাৎসর্যাদি (ত্রিশটি ক্লেণ ও উপক্লেণ) পরমত্ত্ব (বা বোক) কে আবৃত করিয়া রাখে, তাই তাহাবিলক ‘আবরণ’ বলা হয়।

স্নেহ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী মহাদান সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ অসৎ। উহা কাল্পনিক—বস্তুত উহার অস্তিত্ব নাই। উহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া উহাও ‘আবরণ’।

ପରିଶିଷ୍ଟ

হুপ্পচন্দ্রের আজ্ঞাদান

শ্রমন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। স্বাভাবিক নগরী ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার রাজ্যের অধিবাসিগণ—জ্ঞানহীন কুণ্ঠগামী। তাই বহু বোধিসত্ত্ব তাঁহার উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু রাজাজ্ঞায় তাঁহারা নির্বাসিত হন।

সেই নির্বাসিত 'সুগত-সুতগণ' 'সমন্তভদ্র' নামে এক অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের সহকর্মী ছিলেন হুপ্পচন্দ্র। তিনি এই কুমারগামিনের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সংকল্প করিলেন—“আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, রাজ্যে প্রবেশপূর্বক ইহাধিককে কল্যাণমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিব।” তাঁহার সেই সংকল্পের বিষয় তিনি অল্প বোধিসত্ত্বদের বলিলেন।

এই কার্যে মৃত্যু অনিবার্হ—ইহা জানাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

হুপ্পচন্দ্রও তাহা জানিতেন। তথাপি “একের দুঃখের দ্বারা বহু দুঃখীরা দুঃখ নিবারণের ক্ষমতা”, তিনি তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন। আত্মবলিদানে কৃতসংকল্প সেই বোধিসত্ত্ব সেই বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া, ধর্মপ্রচার করিতে করিতে—অবশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

মুতিমান ধর্মের জায় এই মৃত্যুবিজয়ী বীরের সংস্পর্শে যে-কেহ আসিল—স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহের জায়—জীবন তাহার পরিবর্তিত হইয়া গেল। সাধারণের কথা দূরে থাক, রাজপুরুষোচিত, রাজমন্ত্রী, রাজপুত্র পঞ্চস্ত তাঁহার অঙ্গুগামী হইলেন।

রাজা যখন দেখিলেন—রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী তাঁহার প্রতি এইভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, তখন কোথেকে অঙ্ক হইয়া, তিনি সেই বোধিসত্ত্বের বধের আদেশ দিলেন। তখন :—

‘বন্দী’ দেখে ছিঁড়িল ঘাতক, সাঁড়াশী করিয়া দণ্ড

স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি একটি কাতর শব্দ।

রাজাজ্ঞায় ঘাতক, সংশ্লিষ্টকার দ্বারা, সেই মহাত্মার প্রতি অল্প ক্রমে ক্রমে ছিন্ন করিয়া, চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিল।

কিন্তু তাঁহার জীবনদান ব্যর্থ হইল না। ঐ নিষ্ঠুর রাজার লৌহের হৃদয়ও অঙ্গুতাপানে অস্বীকৃত হইয়াছিল।

যুগে যুগে, এইভাবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। ইহারই ফলস্বরূপ—পূর্বেও পশ্চিমে, আজ আর সমস্ত জগৎ এই আত্মত্যাগসংস্কারী মহামানবগণের ধর্মের শরণ লইয়াছে।

আৰ্হদেবের মহাপ্রস্থান*

নাহি চন্দ্ৰ, নাহি সূৰ্য, নাহি গ্রহ, নক্ষত্ৰনিকর।
 নাহি তৃণ, তরুলতা, নদ নদী, পৰ্বত, প্ৰান্তব।
 নাহি প্ৰাণ, নাহি প্ৰাণী, পশুপক্ষী, নাহিক মানব।
 শূন্য, শূন্য—মহাশূন্য, আকাশের মতো শূন্য সব।
 নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু, ইহলোক নাহি পরলোক।
 অশ্বসম শূন্য সব, কার তরে করিতেছ শোক।
 কোথা স্থগ, কোথা দুঃখ। কেবা মিত্র কেবা তব অরি।
 কী বা প্ৰিয়। কী অপ্ৰিয়। কীমিতেছ কোন কথা স্মরি।
 কী ছিল না। কী লভিলে। কী বা ছিল, কী বা গেল চলি।
 নাহি ছিল—নাহি আছে—নাহি হবে, শূন্য যে-সকলি।
 কে কাহারে কী বা দিল। কে কাহার করিল সম্মান।
 কে কাহার কী বা নিল। করিল কে কায়ে অপমান।
 কোথা রূপ। কোথা ভূষণ। কী যে তুমি করিছ বিচার।
 কে অগ্নিল। কে মরিল। কে বা বহু। মুক্তি হবে কার।

এই চতুৰ্দশপদী পদ্যটি এই বোধিচৰ্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদের কতিপয় শ্লোকের ভাবানুবাদ। যে-মহামানবের মহাপ্রস্থানের বিষয় লিপিতে উজোগী হইয়াছি, তাহাব পটভূমির জন্য ইহার প্রয়োজন।

আচাৰ্য আৰ্হদেব শূন্যবাদী বৌদ্ধ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের^১ এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম।^২ মহাযান বৌদ্ধসম্প্ৰদায়ের পরমপূজ্য আচাৰ্য শূন্যবাদী নাগার্জুনের তিনি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিষ্য। কী প্ৰতিভায়, কী পাণ্ডিত্যে, কী বাগিতায়, কী চরিত্ৰের মাধুৰ্যে, তৎকালীন বৌদ্ধসমাজে তিনি অধিতীয় ছিলেন।

১ বোধিসত্ত্ব গুণপল্লভের জাৰ্জ নাম এক বোধিসত্ত্বের অপূৰ্ব জীবনী আদৰ্শ চীননাহিত্য হইতে লাভ করিয়াছি। উহাই এখানে প্রকাশিত হইল।

চীনভাষায়, (১) কুমারজীব এবং (২) Chi-chia-ye (Ki-kia-ye) ও Than-yao কতক অনুজিত আৰ্হদেবের দুইখানি জীবনচরিত হইতে এই ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে ঐ দুই জীবনচরিতকারের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়। কুমারজীব ৪০২ খ্রীষ্টাব্দে এবং Chi-chia-ye (Ki-kia-ye) ও Than-yao এই দুইজন সম্মিলিতভাবে ৪৭২ খ্রীঃ উহা অনুবাদ করেন। কুমারজীব ও ইহাদের নাম অনুবাদকরণেই উল্লিখিত হইয়াছে। জীবনচরিতকার ইহারা হই বা অন্য কেহ তাহা জানা যায় না।

Vide Chinese Catalogue by Bunyiu Nanjio, No. 1462, No. 1840.

২ চীনভাষায় রচিত তাঁহার দুইটি জীবনচরিতেই দক্ষিণভারতে তাঁহার জন্ম বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু তৎকালীনে লিখিত আছে যে তাঁহার জন্ম সিংহলে।

৩ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে তাঁহার জন্ম।

একবার দাণ্ডিপাড়ার এক রাজার উদ্যোগে আহত এক বিরাট বিচারসভায়, তিনি তদ্রূপ সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন^১। পরাজিত পণ্ডিতগণ বিচারের নিয়মাত্মবাহী বৌদ্ধ শূন্যবাদ স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে স্বীকা লইলেন। কিন্তু হায়, এই জয়ই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। এই পরাজিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাহারও এক উদ্ধত শিষ্য, গুরু পরামর্শে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, আর্থদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া শপথ করিল—“জ্ঞানের দ্বারা তুমি জয়ী হইয়াছ। আমি জয়ী হইব কৃপাণের দ্বারা।”

সে তাহার প্রতিহিংসার সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

লোকালয় হইতে দূরে, একান্তে, এক নির্জন অরণ্যে, আচার্য আর্থদেব, শিষ্যগণসহ, ধ্যানে এবং শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই তপোবনেই, তিনি তাঁহার “শতশাস্ত্র” ও “চতুঃশতক”^২ রচনা করেন।

একদিন, যখন তিনি তাঁহার যোগাসন হইতে উখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, শিষ্যগণ যখন অল্পত্র ধ্যানমগ্ন, তখন হত্যাকারী, সহসা সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া উঠিল— “‘শূন্য’-অস্ত্রের দ্বারা তুমি আমাদের জয় করিয়াছিলে, আজ ‘প্রকৃত’-অস্ত্রের দ্বারা আমি তোমাকে জয় করিলাম।” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাঁহার উদরে অস্ত্রাঘাত করিল।

দারুণ আঘাতে পাকস্থলী হইতে অঙ্গসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—জীবনপ্রাণ নিৰ্বাপনোন্মুখ, তথাপি প্রশান্ত আর্থদেব, করুণাপূর্বক হত্যাকারীকে বলিলেন—“বৎস, ঐ আমার কাষায়বস্ত্র, ঐ আমার ভিক্ষাপাত্র, উহা লইয়া, তিস্তুর বেশে অবিলম্বে ঐ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করো। আমার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এখনও অজ্ঞান, তাহারা তোমাকে বন্দী করিয়া রাজসকালে প্রেরণ করিবে। এমনও তোমার দেহের মায়া দূর হয় নাই, সুতরাং দেহনাশের দুঃখ সহিতে পারিবে না।”

প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, দেহত্যাগের আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় কোনো এক শিষ্য দৈবক্রমে তথায় আসিয়া পড়িলেন। এই শিষ্যের করুণ আহ্বানে চতুর্দিক হইতে শিষ্যবৃন্দ ক্ষুণ্ণবেগে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাদের প্রিয়তম আচার্যের সেই শোকাবহ অবস্থা দেখিয়া, কেহ শুদ্ধিত, কেহ মুচিতি হইয়া পড়িলেন। কেহ উন্মত্তবৎ রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা হত্যাকারীর সন্মুখীন হইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। “কে হত্যা করিল।” “এই নৃশংস অত্যাচার করিল কে।” “হত্যাকারী কোথায় গেল।” অরণ্যে, পর্বতে, দিকে দিকে, এই প্রশ্ন মুহুমুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল।

১ জীবনচরিতকার কুমারজীব লিখিয়াছেন—এই সভায় এত পণ্ডিতসমাগম হয় যে, রাজাকে প্রতিদিন মন পকটপূর্ণ বাস্তব বস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে হইত। তিন মাস দাব্য এই বিচার চলিতে থাকে, এবং এই তিন মাসের মধ্যে এক লক্ষের অধিক লোক শূন্যবাদে দীক্ষিত হয়।

২ কুমারজীবকৃত জীবনচরিতে “শতশাস্ত্র” ও “চতুঃশতক” এই উত্তর অস্ত্রের কথাই আছে। কিন্তু অল্প জীবনচরিতধার্মিণ্ডে কেবল “শতশাস্ত্রের” কথা আছে।

ତখন সেই ମହାରଣା, সেই ତାମସଜନସ୍ଥ ତୁଳସୀବନଭୂମି ସଚକିତ କରିয়া ମୁମୁର୍ଷୁର ଅବରୁଦ୍ଧ
କର୍ତ୍ତା ସହସା ଝୁଙ୍କାରିয়া ଉଠିଲ :—

ନାହିଁ ପ୍ରାଣ, ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ, ନାହିଁ ହତ୍ୟା, ନାହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ।
ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସ୍ବତ୍ବ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଅଧଃ, ଧୃତ୍ବ ହାହାକାର ।
କେ ତୋମାର ପ୍ରିୟଜନ । କାର ତରେ କର ଅଳ୍ପପାତ ।
କେ ମାରିଲ । କେ ମରିଲ । କେ କରିଲ କାରେ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ।
ହିମ୍ବ ହୋଇ ମୋହବଦ୍ଧ ସବ । ମିଥ୍ୟାଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତିରୋହିତ ।
ମହାବୋଧ-ସମାନ-ଶୃଙ୍ଗତା—ନାନ୍ଦ, ଶିବ, ପ୍ରେମକ-ଅତୀତ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(শেষাংশ)

পূর্ববৃদ্ধগণ যে-ভাবে বোধিচিন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধিশব্দগণের শিক্ষাতে তাঁহারা যে-ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইভাবে জগতের হিতের জন্ত আমি বোধি-চিন্তা উৎপন্ন করিব। সেইভাবেই সেই সমস্ত শিক্ষা আমি যথাক্রমে শিক্ষা করিব ॥২২-২৩॥

মতিমান ব্যক্তি বোধিচিন্তাকে এমনি প্রজ্ঞাভরে গ্রহণ করিয়া, ঐ বোধিত সংকল্পকে (বোধিচিন্তাকে) অধিকতর শক্তি দিবার জন্ত এইভাবে চিন্তাকে হৃদয়িত করিবে ॥২৪॥

“আজ আমার জন্ম সফল হইয়াছে। মানবদেহলাভ সার্থক হইয়াছে। আজ আমি বুদ্ধকূলে জন্মলাভ করিলাম। আজ আমি বুদ্ধের পুত্র হইলাম ॥২৫॥

“নির্মল এই কূলের বাহাতে কলঙ্ক না হয়, সেইজন্ত যাহারা নিজ কুলোচিত সনাতার অনুসরণ করিয়া থাকেন, এখন আমাকে তাঁহাদের স্তায় কাষ করিতে হইবে ॥২৬॥

“আবর্জনাশ্রুপ হইতে অন্ধ যে-ভাবে বড়লাভ করে, সেইভাবে কোনোরকমে (দৈবাৎ) আমার মধ্যে এই বোধিচিন্তার অভ্যাস হইয়াছে ॥২৭॥

“এই বোধিচিন্তা এক অপূর্ব বসায়ন। জগতের মৃত্যুনাশের জন্ত ইহার উৎপত্তি। ইহা অক্ষয় নিধি—সমস্ত জগতের দারিদ্র্য মোচন করিবে। ইহা মহৌষধি—সমস্ত জগতের ব্যাধি দূর করিবে। ভবমার্গে ভ্রমণক্রান্ত জগতের ইহাই সবশ্রমহারী বনস্পত্তি ॥২৮-২৯॥

“পথিকগণের দুর্গতি-নদী-উত্তরণের জন্ত ইহাই সাধারণ সেতু। জগতের ক্লেশতাপ শাস্ত করিবার জন্ত এই চিন্তা-চন্দ্রমা উদ্ভিত হইয়াছেন। জগতের মোহাঙ্ককার দূরীকরণের জন্ত এই মহাবলি আবির্ভূত হইয়াছেন। সঙ্কমর্কীর মন্বন করিয়া এই নবনী উদ্ভিত হইয়াছে ॥৩০-৩১॥

“ভবমার্গচারী স্থবভোগবৃদ্ধ সার্ববাহ-জনগণের এই স্থব-সম্মুখ সমীপে বিরাজমান। ইহা সমস্ত অভ্যাগত প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিবে ॥৩২॥

“একদিকে বুদ্ধ আর একদিকে সংসারের স্বখস্বাচ্ছন্দ্য—এই উভয়ের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে সর্বত্রাভাগের সম্মুখে, আজ আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। সর্বত্রাহুবাণি কতৃক ইহা অভিনন্দিত হউক” ॥৩৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(প্রথমাংশ)

এইভাবে, স্বেচ্ছাক্রমে বোধিচিন্তে গ্রহণ করিয়া, শিক্ষা (বা কর্তব্যবিষয়) বাহাতে লক্ষিত না হয়, জিনাস্ত্রজ বোধিসত্ত্ব সে-বিষয়ে তজ্জাহীনচিন্তে প্রবৃত্ত করিবে ॥১॥

যাহা সম্যকভাবে বিবেচনা না করিয়া সহসা আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়া থাকিলেও তাহা (শেষ) করিবে কি করিবে না—এইরূপ ইতস্তত ভাব যুক্তিযুক্ত ॥২॥

কিন্তু যাহা বুদ্ধগণ এবং তাঁহাদের মহাজ্ঞানী আত্মগণ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন এবং আমিও যথাশক্তি বিবেচনা করিয়াছি—সেই কাণ্ডে বিলম্ব কেন ॥৩॥

যদি এইভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া, কাৰ্য্যত তাহা না করি, তাহা হইলে এই সমস্ত জীব-গণকে বঞ্চিত করিয়া আমার কী গতি হইবে ॥৪॥

মনে মনে সংকল্প করিয়া যে-বাস্তি দান না করে, সেই দাতব্য বস্তু অতি তুচ্ছ হইলেও তাহার জগুই সে প্রেতঘোনি প্রাপ্ত হয় ॥৫॥

আর অল্পতম স্তম্ভদানের বিষয়ে, আন্তরিকভাবে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া সমস্ত জগতকে বঞ্চিত করিলে তাহার কী গতি হইবে ॥৬॥

তবে কর্মের যে কী গতি তাহা আমাদের চিন্তার অতীত । কর্মের সেই অচিন্ত্য গতিকে একমাত্র সর্বজ্ঞ বুদ্ধই জানেন—কেননা, বোধিচিন্তে ভাগ করিলেও সেই (মহাপাপী) নরগণকে তিনি উদ্ধারই করিয়া থাকেন ॥৭॥

বোধিসত্ত্বের সর্বপ্রকার অপরাধেরই গুরুত্ব অত্যধিক । কেননা, তিনি অপরাধী হইয়া সবপ্রাণীর স্বার্থহানি করেন ॥৮॥

কণকালের জগুও যে ইহার কাণ্ডে বিয় উৎপাদন করে, প্রাণিগণের সেই স্বার্থনাশকারী বাস্তির দুর্গতির সীমা নাই ॥৯॥

কেননা, একটি প্রাণীরও হিত নষ্ট করিলে বিনষ্ট হইতে হয়, আর অনন্ত আকাশব্যাপী নানা লোকস্থিত প্রাণিগণের হিতনাশ করিলে আর কথা কী ॥১০॥

এইভাবে পাপশক্তিবশত এবং বোধিচিন্তবলে এই জন্মমৃত্যুর সাগর-দোলায় দোলায়মান হইয়া—ভূমি-প্রাপ্তিতে^১ তাহার বিলম্ব হয় ॥১১॥

অতএব, যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সেই অনুযায়ী প্রকৃতভাবে কাৰ্য্য করিতে হইবে । আজ যদি চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তল হইতে অতলে তলাইয়া যাইব ॥১২॥

১ ভূমিশব্দ এখানে স্বার্থক । মৃত্যুর ভাসিতে ভাসিতে ভূমিপ্রাপ্তি—অর্থাৎ হললাভ । ইহাই উহার সাধারণ অর্থ । অন্তরিকে বোধিসত্ত্বের সাধনার ভূমি, অর্থাৎ সাধনার ক্রমোচ্চ স্তর বা উচ্চ উচ্চ স্তর অবস্থা-প্রাপ্তি ।

(চিকিৎসার দ্রুত দৃষ্টি) প্রাণিগণের অধেষণকারী অসংখ্য বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন, আমি নিজের দোষে তাঁহাদের চিকিৎসাধীন হইলাম না ॥১৩॥

অতীতে পুনঃপুনঃ যে-ভাবে চলিয়াছি—আজও যদি সেইভাবে চলি, তাহা হইলে দুর্গতি, ব্যাধি, মরণ ও ছেদন ভেদনাদিই (এই সংসারে এবং নরকাদিতে) লাভ করিতে থাকিব ॥১৪॥

এইভাবে মানবজন্ম, তথাগত-উৎপত্তি, প্রজ্ঞা এবং শুভকর্ম করিবার যোগ্যতা কবে আর লাভ করিব ॥১৫॥

এইরূপ অন্ন—এইরূপ নিকৃষ্টব ব্যাধিহীন দিনই বা আর কবে পাওয়া যাইবে।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। উহা আমাদের বঞ্চনা করে। দেহ যাচিতি দ্রব্যের দ্বারা (অস্থির) ॥১৬॥

আমার যেকোন আচরণ তাহাতে মল্লজন্ম আর লাভ হইবে না। উহা না হইলে পাপই সঞ্চিত হইবে। কল্যাণ কোথা হইতে হইবে ॥১৭॥

এখন যখন আমি শুভকর্ম করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াও উহা করিতেছি না, দুর্গতির দৃষ্টিতে বিমূঢ় হইয়া তখন তাহা হইলে আমি কী করিব ॥১৮॥

শুভকর্ম না করিয়া, পাপসমূহ করিয়া চলিতে থাকিলে, কোটি কোটি কল্পের প্রজ্ঞা, 'সুগতি' শব্দ পর্যন্ত আমার বিজুপ হইয়া যাইবে ॥১৯॥

এইজগৎ ভগবান বলিয়াছেন—'মহাশয়সমুদ্রে (কিচিং ভাসমান) যুগ (জোয়াল)-ছিদ্রের মধ্যে কূর্মের প্রাণ-প্রবেশের দ্বারা (প্রায় অসম্ভব)' ॥২০॥

এক মুহূর্তের পাপের জন্য অব্যবহিত এক কল্পের প্রজ্ঞা বাস করিতে হয়। আর অনন্ত কাল ধরিয়া যে-পাপ সঞ্চিত হইয়াছে— তাহাতে আর স্রগতিলাভের আশা কী ॥২১॥

সেই (নিষ্টিত) সময় মাত্র কষ্ট-ভোগ করিয়াই যে সে নিষ্কৃতি পায় তাহা নহে, ঐ কষ্ট-ভোগ করিতে করিতেই সে অল্প পাপ উৎপন্ন করে ॥২২॥

এইরূপ সুযোগলাভ করিয়াও যে আমি শুভকর্ম করিলাম না, ইহা অপেক্ষা আরও প্রবঞ্চনা আর কিছু নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মোহও আর কিছু নাই ॥২৩॥

বিচারবুদ্ধি যদি আমার এমনই হয়, তাহা হইলে আবার মোহমুগ্ধ হইয়া অবসর হইয়া পড়িব। সমুদ্রের দ্বারা তাক্তিত হইয়া আবার বহুকালের জগৎদুঃখশোক ভোগ করিতে থাকিব ॥২৪॥

দুবিসহ নরকায় আমার দেহকে এবং অমৃততাপানল আমার অশিক্ষিত চিত্তকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দগ্ধ করিতে থাকিবে ॥২৫॥

এই অতি দুর্লভ দ্বিত্যচরণভূমি (নরদেহ) কোনরূপে লাভ করিয়াছি—তবু হায়, জানিয়া গুনিয়াও আমি পুনরায় সেই নরকরাশি টানিয়া আনিতেছি ॥২৬॥

মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির স্তায় এ বিষয়ে আমার চেতনা নাই। জানি না কে আমাকে মোহিত করিতেছে। কে আমার অন্তরে রহিয়াছে ॥২৭॥

বাগ্‌দেবাদি শত্রুগণ করচরণাদি অঙ্গহীন। তাহারা বীরও নহে বিজ্ঞও নহে। তাহারা আমাকে কৃতদাস করিল কিরূপে ॥২৮॥

আমারই চিন্তে স্থখে বাস করিয়া তাহারা আমাকে হত্যা করিতেছে। তথাপি আমি ক্রুদ্ধ হইতেছি না। আমার এই অস্থানসহিষ্ণুতাকে ধিক্ ॥২৯॥

সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মনুষ্যজাতিও যদি আমার শত্রু হন, তথাপি তাহারা সকলে মিলিয়াও অবীচি-বক্রি (আমার সমীপে) আনয়ন করিতে সমর্থ হন না ॥৩০॥

যাহার সংস্পর্শে হ্রস্বক পর্বত পৰ্ব্বস্ত দগ্ধ হইয়া এমনভাবে নিঃশেষ হইয়া যায় যে, ভস্ম পৰ্ব্বস্ত তাহার লক্ষ্য হয় না, সেই অবীচি-বক্রিতে এই বলবান ক্রেশ-শত্রু আমাকে মুহূর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে ॥৩১॥

আমার ক্রেশশত্রুর স্তায় দীর্ঘ পরমায়ু আর কোনো শত্রুরই নাই। ইহাদের আয়ুঃ আদিও নাই, অন্তও নাই ॥৩২॥

অমূল্যভাবে সেবা পাইলে সকলেই হিতচেষ্টা করে, আর এই ক্রেশগণ আমার সেবা পাইয়াও অত্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে ॥৩৩॥

শত্রুতা তাহাদের বিরামহীন এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাহারা ই বিপদজালসৃষ্টির একমাত্র কারণ। তাহারা হ্রদয়ে বাস করিতে থাকিলে, সংসারে আমাব নিকৃষ্ণেগ আনন্দ হইবে কিরূপে ॥৩৪॥

যাহারা এই ভব-কারাগারের রক্ষক, নরকানিতেও যাহারা ঘাতক, তাহারা যদি আমাব মতি-গৃহে, লোভ-পিঞ্জরে অবস্থান করে, তাহা হইলে আমার স্থখ কোথা হইতে হইবে ॥৩৫॥

অতএব, যতদিন পৰ্ব্বস্ত এই শত্রুগণ আমার সমক্ষে নিহত না হয়, ততদিন পৰ্ব্বস্ত এই 'ভার' আমি ত্যাগ করিব না। যাহারা মানোন্নত পুরুষ তাহারা সামান্ত অপকারীর উপরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত না করিয়া নিদ্রা ঘান না ॥৩৬॥

যাহারা স্বভাবতই মৃত্যুদুঃখে দুঃখিত, অজ্ঞান (শক্তিহীন, অসহা), সেই তাহাদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে বলপূর্বক হত্যা করিবার জগ্‌গ উগ্র হইয়া, অগণিত শর ও শক্তির আঘাত-জনিত ব্যথা সহ্য করিয়াও লোকে তাহা (হত্যাকাৰ্য) সাধন না করিয়া বিমুখ হয় না।

আর যাহারা স্বভাবতই আমার শত্রু এবং সত্য সর্বদুঃখের কারণ, তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্ভূত হইয়া মাত্র বিপদশতের দ্বারাই কেন আমার দৈব ও অবসাদ আনিতেছে ॥৩৭-৩৮॥

লোকে অকারণেই (যুদ্ধাদিতে) বিপুলগুণত ক্ষতচিহ্ন শরীরে অলংকারের দ্বারা ধারণ করিয়া থাকে। আর মহাকলাপ সাধনে সমুদ্রত আমি; হুঃখ কেন আমাকে বাধা বা পীড়া দিতেছে ॥৩০॥

কৈবর্ত চণ্ডাল ও কৃষকাদি জনগণ নিজ জীবিকামাত্রের জন্য শীতগ্রীষ্মাদির হুঃখ সহ করে। জগতের হিতের জন্য আমি কেন তাহা সহ করি না ॥৩০॥

দশদিকে আকাশব্যাপী সমস্ত জীবজগতের ক্লেশমোচনের প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমার আত্মাই কিনা ক্লেশমুক্ত হইল না ॥৩১॥

তখন নিজের ওজন না বুঝিয়া বাতুলের দ্বারা প্রলাপ বকিয়াছি—অতএব এখন আর উপায় কী। এখন আমার সতত ক্লেশহত্যায় অপরাধমুখ হইতেই হইবে ॥৩২॥

এবিষয়ে আমি আগ্রহী হইব। ইহা আমি আঁকড়িয়া ধরিব। আমি বন্ধবৈর হইয়া ক্লেশখাতী ক্লেশ ভিন্ন অস্ত্র সমস্ত ক্লেশের সহিত যুদ্ধ করিব ॥৩৩॥

আমার অস্ত্ররাশি গলিঘা বাক, মস্তক আমার বসিয়া পড়ুক, তথাপি ক্লেশ-শত্রুর নিকট আমি নতি স্বীকার করিব না ॥৩৪॥

নির্বাসিত শত্রু দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে শক্তিসঞ্চয় করিয়া পুনরায় আগমন করে। কিন্তু ক্লেশশত্রুর তো এরূপ কোনো গতিবিধি লক্ষ্য হয় না ॥৩৫॥

দীপিকা

(পরিচ্ছেদ) ১।৩। (শ্লোক) চিত্তপ্রসাদ—চিত্তের প্রসন্নতা—বা চিত্তের প্রশান্ত্যভাব । ইহা ভিন্ন কোনো সাধনাই সম্ভব নহে । যোগশাস্ত্রে—প্রথমেই চিত্তপ্রসাদনের চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে :—

মৈত্রীকরুণামিতোপেক্ষাণাং স্বহৃৎপুণ্যাপুণ্যাবিষয়াণাং ভাবনাত্তিত্তপ্রসাদনম্ ॥
পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৩।

“যাহারা মৈত্রীভোগ করিতেছে, তাহাদের স্বপ্নে স্বপ্ন (বন্ধুর ভ্রাতৃ আচরণ—ইহাই মৈত্রী) যাহারা দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদের দুঃখে দুঃখ (করুণা) যাহারা পুণ্যাত্মা, তাহাদের পুণ্যকর্মে আনন্দ (মুখিতা) এবং যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, অথবা যাহারা পাপী, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা—এই ভাব অভ্যাস করিতে করিতে, মন প্রসন্ন (নির্মল) ও প্রশান্ত হয় (তখনই তাহা একাগ্র করা সম্ভব হয়)” ।

১।১০। ‘জি’ ধাতু (‘জয় করা’) হইতে জিন শব্দের উৎপত্তি । মহাবীর জিন এবং তাহার প্রবর্তিত ধর্ম ‘জৈন ধর্ম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এদিকে ‘মার’ বা ‘কাম’-বিজয়ী বলিয়া বুদ্ধ (বা বুদ্ধগণ)কেও বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘জিন’ বলা হইয়াছে ।

১।১৪-১৫। ‘গণ্ডাবহুত্রে’,—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়নাথ বোধিসত্ত্ব ভূদনকে বলিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ ডক্টর হুজুর্কি ১৯৩৪ খ্রীঃ প্রকাশ করিয়াছেন । ৩৭৫পৃষ্ঠালাগি মিত্র লিপিত “The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal” (Published by the Asiatic Society of Bengal, 1882) পুস্তকেও ইহার বিবরণ (৯০ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যাইবে ।

(১) বোধিপ্রণিহিতচিত্ত ও (২) বোধিপ্রস্থানচিত্ত :—

(১) বোধিতে চিত্তস্থাপন । অর্থাৎ বোধির জন্ম সংকল্প । ‘সর্বজগতের পরিভ্রাণের জন্ম বুদ্ধ হইবে’—গমনে, শয়নে, স্বপনে, সর্বদা অন্তরে এই প্রাণনা বা সংকল্প বা আগ্রহ, জাগ্রত করা । ইহাকেই “বোধিপ্রণিহিতচিত্ত” বলা হইয়াছে ।

(২) বোধির জন্ম বাহ্য । বোধিপ্রাপ্তির জন্ম কেবল সংকল্পমাত্র নহে, পরম্ব জীব-সেবাদির দ্বারা তাহা প্রাপ্তির জন্ম উজোগ বা প্রচেষ্টা । বোধিপ্রণিহিতচিত্তকে গমনকামী এবং বোধিপ্রস্থানচিত্তকে গমনকারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে ।

১।২০। স্ববাহুপরিপূচ্ছা । এই গ্রন্থ সংস্কৃত পাওয়া যায় না । ইহার কয়েকটা চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে । ধর্মপঙ্ক ২৬৫-৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে, কুমারজীব ৩৮৪-৪১৭ খ্রীঃ, এবং বোধিচরিত ৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইহা চীনভাষায় অনুবাদ করেন ।

১।২৭। “সর্বজগতের পরিভ্রাণের জন্ম বুদ্ধ হইবে” ইহাই বোধিপ্রণিহিতচিত্ত । (সর্বদুঃখ দূর করিয়া) “জগতের সর্বজীবকে, সর্বস্থানে স্তুতী করিবার চেষ্টা”—ইহাতেই বোধিপ্রস্থানচিত্ত ।

২।২-৬। অপরিগৃহীত বস্তু—যে-বস্তু অপরিগৃহীত, তাহাই নৈবেত্তের ধোগ্য ।

২।১৩। সমস্তভ্রম বোধিসত্ত্ব । ইনি হস্তিবাহন এবং কর্ম ও স্বপ্নের প্রতীক ।

বোধিসত্ত্ব অজিত—মৈত্রেয় বা “ভবিষ্যৎ বুদ্ধ” বলিয়া অধিকতর প্রসিদ্ধ ।

বোধিসত্ত্ব মঙ্কুষ্য বা মঙ্কুলী—প্রজ্ঞার প্রতীক। গ্রন্থ ও কৃপাণধারী, পদ্ম বা সিংহের উপর উপবিষ্ট—এইরূপে ইহাকে কল্পনা করা হয়।

বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর ('লোক' ধাতু—'দেখা' অর্থে) বা অবলোকিতেশ্বর—মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বোধিসত্ত্বের আদর্শ ইহাতে যেন মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত শেষ জীবটি মুক্তিস্নান না করে, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি না হয়, ততদিন ইনি মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবেন না—বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। অমিতাভ বুদ্ধের স্বর্ণ স্তম্ভাবতী হইতে (অথবা পর্বত শিখর হইতে) নিয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিতেছেন—কোথায় কে দুঃখ পাইতেছে। কোথায় কে বিশেষে পড়িয়াছে। ইনি একাধারে সমস্ত প্রাণীর শিতা এবং মাতা। প্রাণিগণের অতি তুচ্ছ ভয়টুকুও ইহার অন্তরে আঘাত করে। সজ্ঞার মধ্যে, জনতার মধ্যে, অনেকে অনর্থক উবেগ অহুঃ কব, নিজেদের অসহায় (nervous) মনে করে, মাহুষের অন্তরের সেই তুচ্ছ উবেগ, সেই মিথ্যা ভয়টুকুও দূর করিবার জন্য তিনি সতত উদ্যম হইয়া রহিয়াছেন। সকলের দুঃখমোচনের জ্ঞাত তিনি, মর্তের সর্বত্র, এমন কি প্রেতলোকে অথবা নরকে পর্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। গ্রন্থ ও স্তম্ভাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায়, কখনো লৌকিক কখনো অলৌকিক রূপে ইহাকে কল্পনা করা হয়। বোধিসত্ত্বরূপে ইনি অদ্বিতীয়। মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে (বিশেষ চীনদেশে) ইহার পরম আদর—সর্বোচ্চ সম্মান।

২।২১। সঙ্কর্মরত্ন। সঙ্কর্ম অর্থাৎ উত্তম ধর্ম। অথবা বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বাদি সৎ (বা উত্তম) পুরুষের ধর্ম। উহা রত্নের ত্রায় (জ্ঞান-) আলোক দান করে (বা বহুমূল্য) বলিয়াই উহাকে সঙ্কর্মরত্ন বলা হইয়াছে।

২।২৪। যেখানে যেখানে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে এবং বুদ্ধ যাহার পালক সেই লোকসমূহকে 'বুদ্ধক্ষেত্র' বলা হয়।

২।৩০-৩১। রত্নময় বা ত্রিবন্ধ। বুদ্ধ, ধর্ম ও সৎতা। এই গ্রন্থের বক্তৃস্থানেই বোধিসত্ত্ব-গণকে সংঘের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২।৩২। এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্তী শ্লোক হুবহু একরূপ। তিব্বতীতে ইহা নাই, সেজন্য প্রক্ষিপ্তজ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি এখানে ইহার অর্থ দেওয়া হইল: "হে নায়কগণ, আমি কিরূপে ইহা হইতে নির্গত হইব। (ইহা ভাবিয়া) আমি নিত্য উষ্ম রহিয়াছি। সঞ্চিত পাপ ক্ষয় না হইলে আমার যেন সমুদ্র মৃত্যু না হয়।"

২।৩৬। এই শ্লোক ভাষ্যকার ধরেন নাই—ইহার অর্থ নিয়ে দেওয়া হইল:

"আমার প্রিয়ও থাকিবে না, অপ্রিয়ও থাকিবে না। এবং আমিও থাকিব না। সকলেই চলিয়া যাইবে।"

২।৫৩। বজ্রী বা বজ্রপাণি। বুদ্ধের বক্ষক। পরবর্তী কালে ইনি একজন প্রধান বোধিসত্ত্বরূপে গণ্য হন।

২।৫৫। চতুরধিক চতুঃশত ব্যাধি। ১০০টি অকালমৃত্যু এবং ১টি কালমৃত্যু। এই ১০১টির প্রত্যেকের বায়ু, পিত্ত, কফ ও সরিষাত এই চারি ভেদ। তাহাতে ৪০৪ ব্যাধি

হইতেছে। প্রজ্ঞাকরমতি তাঁহার ভাষ্যে চতুরধিক চতুঃশত ব্যাখ্যায় এইরূপ হিসাব করিয়াছেন।

২৬৪-৬৬। প্রকৃতি-অবস্তা—স্বভাবতই বাহ্য দোষের। যথা—(১) হতাশা, (২) চৌর্ধ, (৩) ব্যক্তিচার (৪) মিথ্যা-ভাষণ (বা মিথ্যাচার)।

প্রজ্ঞাপ্তি-অবস্তা—স্বতিশাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে বা লোকাচারে বাহ্য দোষের। উপরোক্ত চারিটি ব্যতীত, আচারলজ্যনাদি অন্ত সমস্ত পাপ বা দোষকে প্রজ্ঞাপ্তি-অবস্তা বলা হয়।

৩।৮। মহাকল্প, অসংখ্যকল্প ও অন্তরকল্প।

২০টি অন্তরকল্পে এক অসংখ্যকল্প এবং চারিটি অসংখ্যকল্পে এক মহাকল্প হয়। প্রতি অন্তরকল্পের শেষ সাত বছর দুভিক্ষ হয়। এই দুভিক্ষের কথাই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩।১৭। সংক্রম—সেতু বা বীধ।

৩।১৯। চিন্তামণি। অলৌকিক মণি। যাহার প্রদানে বাহ্য চিন্তা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

ভদ্রঘট। যে-ঘটের নিকট যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

সিদ্ধবিজ্ঞা। যে-বিজ্ঞার সাহায্যে সর্ববিষয়ে সিদ্ধিসাধ করা যায়।

মহৌষধি—যাহা সর্বরোগ আরোগ্য করে।

১৪৬। ক্লেশ। ক্লেশ ও উপক্লেশ।

রাগ, প্রতিঘ (দেষ), মোহ, মান (মিথ্যা অভিমান) দৃক্ (মিথ্যাদৃষ্টি) বিচিকিৎসা (সংশয়) এই ছয়টি ক্লেশ।

কোপ, উপনাহ (বৈরি) শ্রক (দোষাচ্ছাদন), প্রোশ (পাকস্থ), জঁধা, মাংসধ, শাঠ্য, মায়া, মদ, বিহিংসা (জীবহিংসা) আহ্নী (লজ্জার অভাব, কোনো কার্যে নিজেকে অযোগ্য জানিয়াও তাহা নির্লজ্জভাবে করা) অনপরাধা (পাপকর্মে লজ্জার অভাব) স্ত্যান (চিন্তের অকর্মণ্যতা—জড়তা), উদ্ধতা, আশ্রক (অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস) কৌদীন্ত (গুডকর্মে অলুৎসাহ) প্রমাদ, মুষিতা-স্বতি (স্বতির অভাব), বিক্ষেপ, অসংপ্রজ্ঞত, কৌকৃত্য (কুংসিত ব্যবহার, পরিভাষণ), মিক্ (চিন্তের অস্বাতন্ত্র্য—ধোয়বিষয়ে অপ্রবৃত্তি), বিতর্ক, বিচার, এই ২৪টি উপক্লেশ।

৫।৬-৮। “বহুমেঘে” বৃক্ষ বলিয়াছেন—“চিত্তপূর্বংগম্যঃ সর্বধর্ম্যঃ। চিত্তে পরিজ্ঞাতে সর্বধর্ম্যঃ পরিজ্ঞাতা ভবন্তি”। ধর্মপদ, ১:১-২।

চিত্তেন নীয়তে লোকশিক্ষিতং চিত্তং ন পশ্যতি। চিত্তেন চীরতে কর্ম শুভং বা যদি বা শুভং। চিত্তেনাস্ত বশীভূতেন সর্বে ধর্ম্য বশীভবন্তি।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—“সবলোক (জীবলোক) ভাজনলোক (জীবহীন বস্তুলোক) অতি বিচিত্র সমস্ত লোকই চিত্তই রচনা করিতেছে। বলা হইয়াছে যে সমস্ত জগৎ কর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এনিকে আবার চিত্ত ব্যতীত কর্মের অস্তিত্ব নাই।”

ব্রহ্মবেদ—সংস্কৃতে নাই। ইহার কয়েকটি চীনা এবং একটি তিব্বতী অম্ববাদ আছে। মন্ত্র এবং সংঘপাল, ৫০৩খ্রীঃ, ধর্মকচি বা বোধিকচি ৬২৩খ্রীঃ চীনভাষায় ইহার অম্ববাদ করেন।

৫।১৫। ব্রহ্মবাদি। চিত্তের ব্রহ্মবাদি প্রাপ্তি হয়।

ব্রহ্ম বিত্ত্ব নির্দোষ (শুদ্ধ, অপাণবিক)। মৈত্রীকরণাদির অভ্যাসের দ্বারা ক্রোধানিমুক্ত (উচ্চত্তরের সমাধিপ্রাপ্ত) চিত্তও একরূপ বিত্ত্ব ও নির্দোষ হয়। উহাই চিত্তের ব্রহ্ম প্রাপ্তি। শ্রাবক-যানার্চ্য বুদ্ধঘোষ বলেন—“ব্রহ্মের (বা ব্রহ্মার) চিত্ত বিত্ত্ব নির্দোষ। তিনি নির্দোষচিত্তে বিহার করেন। মৈত্রীকরণাদি অভ্যাসের দ্বারা যোগিগণও ব্রহ্মসম হইয়া নির্দোষচিত্তে বিহার করেন। সেইজন্য যোগিচিত্তের মৈত্রীকরণাদি গুণসমূহকে “ব্রহ্মবিহার” বলা হইয়াছে।” বিম্বজ্জি মগ্গ, ৯ম পরিচ্ছেদ।

৫।৩১-৩২। বুদ্ধানুশ্রুতি। বুদ্ধের গুণসমূহের ভাবনা করিতে করিতে সমাধিলাভ। মহাযানী বলেন—বুদ্ধমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে ঐ ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়া এমন অবস্থা আসে যখন অনায়াসেই সর্বদা সর্বত্র বুদ্ধদর্শন ঘটে।^১

৫।৮৩। পারমিতা। দানপারমিতা, শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীর্যপারমিতা, ধ্যানপারমিতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা। এই ছয়টি পারমিতার আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। পারম্+ইত বা ইতা (গমনার্থক ‘উ’ ধাতুতে ‘ত’ প্রত্যয় করিয়া ‘ইত’) বাহা পারে গিয়াছে অর্থাৎ—চরম, প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট। সর্বোচ্চ দান সর্বোচ্চ শীল ইত্যাদি। পারমিতার সর্বোচ্চ সংখ্যা দশ। যথা—দান, শীল, নৈকর্ষ্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান (চিত্তের দৃঢ়তা) মৈত্রী, উপেক্ষা।

৫।১০২-১০৩। কল্যাণমিত্র। (যে-বন্ধু কল্যাণের জন্ত) যিনি কল্যাণলাভে সাহায্য করেন। একাধারে গুরু, বন্ধু ও আত্মীয়সম। ধর্মপথে, ধ্যানপরাধিকারিতে, অগ্রসর হইতে হইলে, এইরূপ এক বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন।

সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, চরিত্রবান্, সত্যপ্রিয় ও ধ্যানান্বিতে সিদ্ধ ব্যক্তিকেই কল্যাণমিত্ররূপে গ্রহণ করা উচিত। বলা হইয়াছে, এইরূপ কল্যাণমিত্র ব্যতীত শিক্ষাণী, সারথিবহীন রথের জ্ঞায়, অথবা মাততহীন হস্তীর জ্ঞায় বিপথে বা বিপথে পড়িতে পারেন।

৫।১০৩। ত্রিসংভববিমোক্ষ—পূর্বোক্ত ‘গণ্ডব্যাহের’ এক পরিচ্ছেদের নাম।

৫।১০৪। আকাশগর্তস্থত্ব। সংস্কৃতে নাই। ইহার কয়েকটি চীনা ও একটি তিব্বতী অম্ববাদ আছে। বুদ্ধবশ্ (বা বুদ্ধকীর্তি) ৩৮৪-৪১৭ খ্রীঃ, ধর্মমিত্র ৪২০-৪৭২খ্রীঃ, এবং জ্ঞানগুপ্ত ৫৮৯-৬১৮খ্রীঃ, চীনভাষায় ইহার অম্ববাদ করেন।

মূল্যপত্তি। মূল্য পাপ বা অপরাধ (আপত্তি)।

অসংস্কৃতবুদ্ধি প্রাকৃতজনের নিকট পরমগন্তীর শ্রুতার উপদেশদান বোধিসত্ত্বগণের প্রথম মূল্যপত্তি।

১ ধ্যানপদ্ধতিসার (প্রবাসী, আশ্বিন, ১০৫১)।

শৃঙ্গতা সকলের বোধগম্য নহে। সেজন্য উহা সকলের নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।
অনধিকারীর নিকট উহা প্রকাশ করিলে, তাহাদের উপকার না হইয়া মহা অপকার হয়।

যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহা স্পর্শ করিতেছি, তাহা শূন্য, তাহার অস্তিত্ব নাই; আমি, তুমি, সে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পরিবার, দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, সেবা, সমস্তই অস্তিত্বহীন, মিথ্যা—ইহা শ্রবণ করিলে প্রাকৃতজ্ঞানের মহাত্ম্য উপস্থিত হয়। তাহার বুদ্ধিশ্রবণ ঘটে। তাহাতে তাহার উন্নতি না হইয়া অবনতিষ্ট হয়। যখন সৎ, অসৎ, পাপ, পুণ্য, স্বর্ণ নরক—কিছু নাই, তখন সৎপথে চলিবার জ্ঞান এত কষ্ট কেন। ইন্দ্রিয়সংযমাদির জ্ঞান কেন এ অনর্থক প্রসঙ্গ। বাস্তবিকরূপে হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নী। এইভাবে আশাতরমণীর পাপপথে প্রবৃত্ত হৃদয়টি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্যই তাহার প্রতি শৃঙ্গতার উপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে—সৎ, অসৎ, পাপপুণ্য আদি সমস্তই মিথ্যা বা মোহ হইলেও, মোহ হইতে উদ্ধার পাইবার জ্ঞান, মোহকেই অবগমন করিতে হইবে (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এইজন্য দান, শীল, কমা বোধ ধ্যানাদি পঞ্চপারমিতা অবলম্বন করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞান প্রস্তুত হইতে হইবে। এই পঞ্চপারমিতাতে সাধক যখন সিদ্ধ হইবেন, তখনই পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞাপারমিতা বা শৃঙ্গতার উপদেশ তাহাকে দিবে—তাহার পূর্বে নহে।

বোধিসত্ত্বগণের এইরূপ আটটি মূল্যপত্রের এবং অভিশিক্ত কচ্ছিয়ের (অর্থাৎ রাজার) (স্বপ্নের ধনচরণ, ভিক্ষু-হত্যাদি) পাঁচটি মূল্যপত্রের উল্লেখ উক্ত “আকাশগর্ভসূত্রে” পাওয়া যায়।

৫।১০৫-১০৬। শিক্ষাসমুচ্চয়—শাস্তিদেবের অগ্রতম গ্রন্থ (‘মুখবন্ধ’ দ্রষ্টব্য)।

সূত্রসমুচ্চয়—শাস্তিদেবের অগ্রতম গ্রন্থ, অধুনা বিলুপ্ত।

নাগার্জুনের “সূত্রসমুচ্চয়” সংস্কৃতে নাই। ইহার চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহা ১০০৪-৫৮ খ্রীঃ ফাও (ধর্মরক্ষ ?) কর্তৃক চীন ভাষায় অনূদিত হয়। ভাষ্যকার প্রজ্ঞাকর-মতি নাগার্জুনের “শিক্ষাসমুচ্চয়” ও “সূত্রসমুচ্চয়” এই দুই গ্রন্থ দেখিতে বাঁধিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জুনের শিক্ষাসমুচ্চয়ের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

৬।২৭-২৮। এখানে সাংখ্য-মত খণ্ডন করা হইতেছে।

৬।২৯। এখানে জায়-মত খণ্ডন করা হইতেছে।

৬।১১৩। দশবল। (১) স্থানাস্থানজ্ঞানবল—শুদ্ধ ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ কীটিক কী কুল সেই সৎকীয় জ্ঞান^১ (-বল)। (২) কর্মবিপাকজ্ঞানবল—কর্মফলসৎকীয় জ্ঞান (-বল)। (৩) নানাধাতুজ্ঞানবল—বিভিন্ন ধাতু (element) সৎকীয় জ্ঞান (-বল)। (৪) নানাধিমুক্তি-জ্ঞানবল—বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সৎকীয় জ্ঞান (-বল)। (৫) ইন্দ্রিয়পরাপরজ্ঞানবল—প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ ও নিকট যনোবল সৎকীয় জ্ঞান (-বল)। ৬। সর্বজগামিপ্রতিপথজ্ঞান-বল—সর্বজ-পামী মার্গ সৎকীয় জ্ঞান (-বল)। সর্বধ্যানবিমোক্ষসমাধিসমাপত্তিসংক্লেপ-

ইহার ব্যাখ্যা নানাভাবে নানাপ্রকার করিয়াছেন।

ব্যবধানব্যাখ্যানজ্ঞানবল—সর্বপ্রকার ধ্যান, চিত্তবৃত্তিনিবোধের সর্বপ্রকার স্তর — সমাধির উচ্চ উচ্চতর অবস্থার' অশুদ্ধি, বিপত্তি ও উৎপত্তি (অথবা সমাধি হইতে উত্থান) সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। (৮) পূর্বনিবাসাহস্রবৃত্তিজ্ঞানবল—পূর্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান বা জ্ঞাতিস্মরণ। (৯) চ্যুতাত্মপত্তিজ্ঞানবল—জন্মমৃত্যু সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। (১০) আবেশকরজ্ঞানবল—তৃষ্ণা, পুনর্জন্ম, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিজ্ঞা ধ্বংসকারী জ্ঞান (-বল)।

অস্ত্রজ, বুদ্ধের অস্ত্রপ্রকারের বর্ণনাবলির কথা আছে। বাহ্যলাভয়ে উহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

মহামৈত্রী—পুত্রস্নেহাহরুণ স্নেহ হইল মৈত্রী। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ. ১২।

মহাবরুণ—আর্তপুত্রের প্রতি পিতার স্নেহাহরুণ স্নেহটী করণ। বোধিচর্যাবতার, ২।

“মাতা যে-ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীবগণের প্রতি চিত্তকে সেইরূপ অপরিস্রব ভাবে ভাবাবিহীন করিবে”। সূত্রনিপাত, ১৮।

“গুণবান্ একমাত্র পুত্রের প্রতি যেমন গৃহস্থব্যক্তির মজ্জাগত প্রেম, মহাকরণালক বোধিসত্ত্বেরও সমস্ত জীবজগতের প্রতি সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম”। শিক্ষা, পৃ. ২৮৭; মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৬।

“বোধিসত্ত্বগণের এই মহামৈত্রী কী।

“বাহার মধ্যে এই মহামৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের সমস্ত কলাগণের উৎস পর্যন্ত সমস্ত জীবগণকে দান করেন। অথচ তাহার কোনো প্রতিদানাকাজ্ঞা করেন না।

“বোধিসত্ত্বগণের এই মহাকরণ কী।

“তাঁহার সর্বপ্রথম অস্ত্র সমস্ত প্রাণীর বোধি আকাজ্ঞা করেন—নিজের নহে।” শিক্ষা, পৃ. ৭, পৃ. ১৪৬; মৈত্রীসাধনা, পৃ. ১৭।

৬।১১৪। যদি কেহ বলেন—বুদ্ধের চিত্তে তিতাকাজ্ঞা বা সদ অভিপ্রায় রহিয়াছে—আর অস্ত্র প্রাণগণের চিত্তে অহিতাকাজ্ঞা বা অসদ অভিপ্রায় রহিয়াছে, ইহাদের উত্তরের কেমন কারিয়া সমান সম্মান হয়।

ইহার উত্তর এই যে—কেবলমাত্র অভিপ্রায়ের (তাঃ সন্ত হউক আর অসন্ত হউক) কোনো গুরুত্ব নাই। ফল দেখিয়াই তাহার গুরুত্ব বা মাতাম্য। জীবগণের

১ বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানসমনাধির নয় প্রকার স্তর বা উচ্চ উচ্চতর অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম চারিটিকে—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান বলা হয়। এই চারিটি ধ্যান বুদ্ধবৃত্তি আদি রূপকে অবলম্বন করিয়া। ইহাতে রূপের উপলব্ধি হয়। ইহার পরের চারিটি অবস্থা রূপাতীত। উহাতে রূপের উপলব্ধি হয় না।

নবমটি হইতেছে সমাধির সর্বশেষ অবস্থা যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অশুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নিকৃত হয়। সমাধির এই অবস্থার সূত্রসমূহের সহিত সমাধির ব্যক্তির দেহের প্রত্যেক অঙ্গ এইটুকু যে, যেহে তাঁহার উল্ল পাক, প্রাণ নির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নষ্ট হয় না।

বিশেষ—সাংসারিক বিষয় হইতে মুক্ত হওগা। ইহাও ই ধ্যানসমনাধির সাহায্যে হয়।

সমাধিস্তি—ধ্যানসমনাধির স্তর বা সিদ্ধি। কাহারো মতে প্রথম আটটি। কাহারো মতে ঐ নয়টিই।

অভিপ্রায় মন্দ হইলেও তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে-ফল লাভ হইল, তাহা বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া যে-ফল লাভ হয় তাহা হইতে কম নহে। সুতরাং এইদিক হইতে বুদ্ধ ও অজ্ঞ প্রাণিগণ সমান, তাই তাঁহাদের উভয়েরই সমান সম্মান।

৭।১৯। মহাবানের বোধিসত্ত্ব সর্বজীবের হিতসুখকারী বোধিচিন্তের শক্তিতে শ্রাবকযানের (বা হীনযানের) শ্রাবক বা সাধকগণের অপেক্ষা দ্রুতবেগে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

৭।৩২। ইহা পূর্বজ্ঞানের পুনরাবৃত্তিমাত্র। সেজ্ঞা অনেকে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। স্বামি ও মান এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চিন্তের উন্নতি, অর্থাৎ চিন্তের দুর্বলতা গিয়া, দৃঢ়তা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ‘স্বামি’ বা ‘মান’ বলা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ৪৬-৬১ শ্লোক।

৭।৪৪। ইহা স্রাবভীতে, অমিতাভ বুদ্ধের স্বর্গে, বোধিসত্ত্বগণের জন্মবিবরণ।

৭।৬২-৬৫। রত্নবল বা সংকরাসক্তির দৃষ্টান্ত।

৭।৬৬। যুক্তি বলের দৃষ্টান্ত

৭।৬৭-৭৩। নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত

৭।৭৪। অপ্রমাদের বিষয় ধর্ম্মপদ, ২। দ্রষ্টব্য।

৭।৭৪-৭৫। বশিতার (বা আত্মবশবশিতার) দৃষ্টান্ত। শুভকর্মে উৎসাহকে বোধি বলা হয়। আলস্য কুৎসিত বিষয়ে আদর্শ, দুন্দব বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা অনধ্যাবসায় এবং (তাহার জ্ঞান) নিজের প্রতি অবজ্ঞা, বোধের বিপক্ষ। বোধের এই বিপক্ষের বশীভূত না হইয়া বোধের বশীভূত হইলেই বশিতা লাভ হয়।

৮।১০২। “দুঃখই রহিয়াছে, দুঃখী কেহ নাই, ক্রিয়া রহিয়াছে, কারক নাই। নির্বাণ আছে, নিবৃত্ত পুরুষ নাই। পথ রহিয়াছে, পথিক নাই।” বিস্মৃতিমগ্ন, ইন্দ্রিয়সচ্চন্দ্রসংসার।

৮।১০৩। প্রশ্ন হইবে—যখন দুঃখী নাই, তখন “উহার দুঃখ দূর করো” “তাহার দুঃখ দূর করো”—এভাবে পরের দুঃখ দূর করিবার কথা বলিতেছ কেন। দুঃখী যখন নাই তখন ভালোই হইল—পরের দুঃখ দূর করিবার প্রসঙ্গই নিমূল হইল।

ইহার উত্তর এই যে—দুঃখী নাই বলিয়া পরের দুঃখ-নিবারণে নিবৃত্ত হইতেছ, ভালো কথা—তবে নিজের দুঃখ-নিবারণে নিবৃত্ত হও। কেননা, (তথাকথিত) তোমার মধ্যেও তো দুঃখী বলিয়া কেহ নাই।

(তথাকথিত) তোমার মধ্যে দুঃখী না থাকে সত্ত্বেও যেমন (তথাকথিত) তোমার দুঃখ-নিবারণে তুমি উৎসুক, সেইরূপ (তথাকথিত) অন্যের দুঃখ-নিবারণেও কেন তুমি উৎসুক হও না।

দুঃখ যখন দূর করা উচিত—তখন সকলের দুঃখই দূর করা উচিত।

৮।১০৬। সুপুণ্ড্রচন্দ্রের ইতিহাস সমাধিরাভাস্ত্রে (Gilgit Mss. Vol. II, Calcutta, 1941) পাওয়া যায়। ৩রাভৈরবাল মিত্র তাহার পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় ইহার কাহিনী দিয়াছেন, প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যেও ইহার কাহিনী আছে।

গ্রন্থকারের অত্যাগত গ্রন্থ

নৈরাশ্য-পরিপূচ্ছা

আচার্য অশ্বপাকৃত। সংস্কৃত, তিব্বতী-অম্ববাদ ও ইংরেজি ভূমিকাসহ সম্পাদিত।
বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

মূল সংস্কৃতগ্রন্থ পাওয়া যাউত না। সুতরাং উহা লুপ্ত হইয়াছে, এই ধারণায় গ্রন্থকার
উহার তিব্বতী-অম্ববাদ হইতে সংস্কৃত করেন। পরে ঐ গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হয়। দেখা
যায়, গ্রন্থকারের অম্ববাদ মূল সংস্কৃতির সঙ্গে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। মূলগ্রন্থ
লুপ্ত হইলেও তিব্বতী-অম্ববাদের সাহায্যে পুনরায় তাহার উদ্ধার সম্ভব—বিশেষ করিয়া ইহা
দেখাইবার জন্যই, মূলসংস্কৃত, গ্রন্থকারের সংস্কৃত ও তিব্বতী-অম্ববাদসহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করা
হয়।

অধ্যাপক লুই দ লা ভালে পুশে (Louis de la Vallée Poussin) বলেন :—

"Indeed I admire how in the major part of the text, verse and
prose, the restoration approaches the original!"

পরলোকগত অধ্যাপক Sylvain Lévi বলিয়াছেন :—

"Even without knowing Tibetan, by comparing the two Sanskrit
texts, one can see that by an exercise of this kind, a degree of
exactness may be attained. The experiment is conclusive. * * *

"Thus, India which because of her indifference, has allowed so
many monuments of her past to perish, can reinstate in her tradition
a number of works which did honour to her genius, in ancient times"
ইহা পাঠ করিলে মহাত্মনিক অনাস্থবাদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ হইবে।

ত্রিষভাব-নির্দেশঃ

আচার্য বঙ্গপাকৃত। মূলসংস্কৃত হিন্দুতী-অম্ববাদ, টংরেজি-অম্ববাদ, সংস্কৃত-
তিব্বতী, হিন্দুতী সংস্কৃত শঙ্করচরী, টংরেজি ভূমিকা এবং অত্যাগত যোগাচার-দর্শনশাস্ত্র ও
আচার্য গোড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা হইতে বহু অনুল্লুপ পাঠ সহ সম্পাদিত। বিশ্বভারতী
হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

ইহা অধ্যয়ন করিলে যোগাচার বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ হইবে। ইহার
সহিত শঙ্কর বেদান্তের তিরুপ সাদৃশ্য তাহাও জানা যাউবে।

কাশী কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্
চ্যান্সলার পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর স্তার গঙ্গানাথ বঁা (এম, এ, ডি, পিট, সরস্বতী
ইত্যাদি) লিখিয়াছিলেন : * * * "Allow me to congratulate you on the
excellent execution of your work. It leaves nothing to be desired. * * *
The more we read old works like this, the more becomes our wonder
why the succeeding scholars should have quarrelled among themselves.

This work of Vasubandhu could very well be regarded as a text book on Vedanta. The older people knew this of old and hence called the মায়াবাদ “প্রস্তম্ভ বীজ”।

স্বনামধন্য পণ্ডিত স্বর্ণলালজী লিখিয়াছেন :

“ইহা নিঃসন্দেহ যে বসুবন্ধুর এট গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বৌদ্ধ ও উপনিষদ দর্শনের পরস্পরের সাদৃশ্য বিষয়ে এবং তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা যথেষ্ট আলোক-সম্পাত করিবে।

ইহার সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশিষ্টভাগে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা বিশিষ্ট বিদ্বানগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবে। এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বিশ্বভারতীর মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে (চিন্মিপত্রের বালা অম্বুবাদ)।

মৈত্রীসাধনা

বেদ, উপনিষদ, পাতঞ্জল দর্শন, মহাভারত, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠাদি বেদপন্থী ও স্মৃতিনিপাত, বিস্কন্ধিমগ্গ, মহাযানসূত্রাংকার, শিক্ষাসমুচ্চয়, বোধিচর্যাবতারাদি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে পাঠ সংগ্রহ করিয়া ভারতের মৈত্রীর আদর্শ কিরূপ ছিল এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি ভাবে মৈত্রীসাধনা করিয়া গিয়াছেন, কতিপয় মৈত্রী-সাধক-সাধিকার জীবনকাহিনী সহ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত ও পালি পাঠ এবং তাহার প্রাঞ্জল, সরস বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ ইহা বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচিত হয় এবং তিনি ইহার আগাগোড়া সমস্ত দেখিয়া দেন। মূল আট আনা মাত্র।

‘পরিচয়’ বলেন : “মৈত্রীর আদর্শ প্রাচীন ভারতের সাধনার কিভাবে মূর্ত হইয়াছিল, লেখক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমাদের জ্ঞাত সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক শৃঙ্গাবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মৈত্রীসাধনার যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন, সেইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধনার পরস্পর বিরোধ সম্বন্ধে কিভাবে উভয় মতবাদই বিশ্বমৈত্রীর শিক্ষাস্থে উপনীত হইয়াছে—তাহার পরিচয়। নানা তন্ত্রে, ধর্মসাধনার নানা বিরুদ্ধিতে আমাদের জীবন পীড়িত। বহুবিভক্ত ভারতবর্ষে একলা মৈত্রীসাধনা কিরূপ উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, তাহার স্বরণও আমাদের পক্ষে মজলজক। * * *

“ধাংরা বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী, তাহারা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনসময়ে এই পুস্তকটির কথা আশা করি, স্বরণ রাখিবেন। সাম্প্রদায়িকতায় দীকার সম্ভাবনা ধর্মশিক্ষাদানের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। কিন্তু মৈত্রীসাধনা পুস্তকে ধর্মের যে-আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শুধু সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত নহে, সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। বইখানির সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির লেখক যে-অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ। তাই বইখানি শুধু নীতিশিক্ষা-উপযোগী নহে, ইহার রচনাও

উপভোগ। এই জাতীয় পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বিশ্বজাতীয় উপযুক্ত কাজ।” (বৈশাখ, ১৩৪৮)।

‘যুগান্তর’ বলেন—“মানব সমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ভারতের দান যে কতখানি, তাহা এই বইটি পড়িলে সকলেই উপলব্ধি করিবেন। গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালী যেমন স্বচ্ছ, তেমনি পরিচ্ছন্ন। শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করাতেও তাহার বিচক্ষণতা লক্ষ্যণীয়।”... (যুগান্তর, ১৩৪১)

স্বাধীর্থ্য ‘সর্বোদয়’ বলেন—“এই ক্ষুদ্র পুস্তকেই মূল্য আট আনা—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহাও মূল্য উদ্ধার অনন্ত গুণ।... পাঠকগণের জন্ত এই গ্রন্থ হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়া ‘সর্বোদয়ে’ প্রকাশ করিতে থাকিব।...” (আগষ্ট, ১৯৪২)

Modern Review বলেন—“It is a very valuable production” (March, 1941)।

সনাতন ধর্ম

হিন্দুধর্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য চারি আনা মাত্র।

ইহা পাঠ করিলে, হিন্দু প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা যাইবে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি, পুণ্যাদি, ধর্মশাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রামাণ্য ও দৃষ্টান্তাদি সহ হিন্দু সমাজব্যবস্থা যে সাম্য ও উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা দেখানো হইয়াছে।

‘প্রবাসী’ আদি পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেন :—“তোমার রচিত “সনাতনধর্ম” পুস্তিকাখানি পাঠ করে আমি বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ করেছি। এই গ্রন্থে শাস্ত্রগবেষণা ও লোকহিতৈষণা মিশ্রিত হয়ে আমাদের সমাজের পক্ষে সেটা মূল্যবান হয়েছে। লোকপ্রচলিত সংস্কার, ব্যক্তিবিরুদ্ধ এমন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলও তাকে উন্মূলিত করা অতি দুঃসাধ্য। কিন্তু ফললাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করেও কর্তব্যপালনের উপদেশ আমাদের শাস্ত্রে আছে, তোমার সেট সাধনায় আমার সর্বাঙ্গকরণের আশীর্বাদ। স্বাধ্যাকে রক্ষা করার চেয়েও রোগকে দূর করা দুরূহ। দেশ আপন পুরাতন অকল্যাণগুলিকে তীব্র স্নেহের সঙ্গে আপন কলেবরে পোষণ করে, প্রতিদিন তার শান্তিভোগ করেও তার প্রতিকারচেষ্টাকে ক্রোধের সঙ্গে নিরস্ত করার জন্ত দণ্ডহাতে উজ্জত হয়, এইজন্যই তোমার অধ্যবসায়কে আমি ধন্য বলি।”

